

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages to the book discovered while
returning it.

DUE DATE

Rare

CI.No. 329954092

Acc. No. 12865

168K0

Late Fine Ordinary books 25 p. per day, Text
Re. 1/- per day, Over night book Re. 1/- per day.

~~13 SEP 1956~~

~~04 MAR 1999~~

~~10 APR 1984~~

~~1 APR 2002~~

~~1 APR 2002~~

فکرِ آزاد

مولانا ابوالکلام آزاد کی رفاقت میں اڑتیس سال

بلخ آبادی

جملہ حقوق طبع و اشاعت و ترجمہ برائے ہندوستان و پاکستان
 بنام احمد سعید ملیح آبادی خلیفہ مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی مرحوم
 محفوظ ہیں

فروری ۱۹۶۰ء
 ساٹھ روپے

پہلا ایڈیشن:
 قیمت:

مطبوعہ:-

”آج لاہور میں“، ۱۷ ایڈن ہسپتال روڈ۔ کلکتہ۔ ۱۲

ذکرِ آزاد

مولانا ابوالکلام آزاد کی رفاقت میں پڑتیس سال

بلخ آبادی

دفتر آزاد ہند نمبر ۲۲/۱۷ ساگر دت لین - کلکتہ - ۲۰۱۲

فہرستِ عناوین

— ۱۱۱ —

۳۶	مولانا عبدالباری فرنگی علی	۱۰	پنج بات
۳۸	مولانا کے کچھ نچے خط	۱۳	پہلا بول
۴۱	غریبوزے	۱۵	پہلی واقفیت
۴۲	رضائی	۱۸	پہلی نظر
۴۴	درس اسلامیکلکتہ	۲۰	پہلی ملاقات
۴۶	مولانا نورشاہ صاحب	۲۴	بیعت جہاد
۵۲	مولانا شبیر احمد عثمانی	۲۶	گرہ کی بات
۵۳	کائنات میں میری آمد	۲۸	دیوانہ شدائی
۵۵	درس اسلامیکہ کا قیام	۳۰	عجیب دعوت
۵۶	مولانا کی تقریر	۳۳	ناشتے کا لطیفہ
۶۱	غاندی جی کی تقریر	۳۴	امامت کے امیدوار

۱۰۴	گورنمنٹ کی جلدی اور دعوت	۶۶	مولانا حسین احمد صاحب
۱۰۵	گاہیوں سے خوشی	۶۳	قرنطینہ
۱۰۸	خطرناک مذاق	۶۶	کام کی مشکلات
۱۱۱	پُر لطف دانتھ	۶۸	مولانا کے قلم برواشتہ رتھے
۱۱۲	مولانا علیح آباد میں	۷۸	پیغام
۱۱۸	گاندھی جی کو ٹوٹا دیا	۸۰	"باب فتح و مقصود کا افتتاح"
۱۲۰	بریلی کی جمعیت کانفرنس	۸۲	پیغام کے مضامین
۱۲۵	آگرہ خلافت کانفرنس	۹۹	ایک دوسرا مقدمہ
۱۲۶	افتتاحی تقریر	۹۲	انشاء
۱۲۸	تہذیب کا مدفن	۹۵	قول و فعل
۱۳۱	خاندانگیر غلطی	۹۷	فرمن
۱۳۲	ایمان و عمل کی طاقت	۹۷	کیا آخری منزل آگئی؟
۱۳۴	ہندو مسلم اتحاد	۹۸	دوسفر
۱۳۶	دو قسم کی قومیں	۹۹	ہندستان کا سفر اور آخری منزل
۱۴۰	امتہ واحدہ	۱۰۱	آخری منزل کے بعد
۱۴۵	امید ورنہ ناامیدی	۱۰۱	آخری منزل کے لئے تین شرطیں

۲۰۶ - - - -	۱۴۹ - - - -
۲۰۸ - - - -	۱۵۱ - - - -
۲۰۹ - - - -	۱۵۲ - - - -
۲۰۹ - - - -	۱۵۳ - - - -
۲۱۲ - - - -	۱۵۸ - - - -
۲۱۳ - - - -	۱۶۵ - - - -
۲۱۵ - - - -	۱۶۶ - - - -
۲۱۶ - - - -	۱۸۱ - - - -
۲۱۹ - - - -	۱۸۳ - - - -
۲۲۰ - - - -	۱۸۵ - - - -
۲۲۲ - - - -	۱۹۱ - - - -
۲۲۲ - - - -	۱۹۲ - - - -
۲۲۵ - - - -	۱۹۴ - - - -
۲۲۵ - - - -	۲۹۸ - - - -
۲۲۶ - - - -	۲۰۰ - - - -
۲۲۸ - - - -	۲۰۲ - - - -
پنانے کا سوال - - - -	ایمان و عمل صالح - - - -
”پہرے بھائی“ - - - -	وادی بکن - - - -
جیل کے مذاق - - - -	نورانی باغیچہ - - - -
بابا گروت سنگھ - - - -	قزاقی پر درگاہ - - - -
جیل میں لاش - - - -	افتتاحی تقریر - - - -
میری قمرات - - - -	”ہو۔ میں حبیبہ کا نفرنس“ - - - -
انگریزی سیکھنا - - - -	عجیب حرکت - - - -
علامہ شبلی نعمانی - - - -	ایک اور غلطی - - - -
خفگی - - - -	لالہ لاجپت رائے - - - -
جیل میں کانفرنس - - - -	دعوتِ مکالمہ - - - -
”علوانی کی دکان“ - - - -	پولیس کا چھاپہ - - - -
جیل کے حاکم کی سختی - - - -	گرفتاری - - - -
دینی مسلک - - - -	مولانا کی محبت - - - -
مولانا محمد علی کی فقیہی دولت - - - -	جیل میں - - - -
اہل حدیث کی خفگی - - - -	گوشہ نشینی - - - -
جامع مسجد دہلی کے لطیفے - - - -	تجارت - - - -

۳۰۳ - - - قتل کی دھمکی	۲۲۹ - - - تلوؤں پر غصہ
۳۰۵ - - - ایک ناگوار واقعہ	۲۳۲ - - - حدیث و قرآن
۳۰۶ - - - ننگے سر	۲۳۳ - - - فوٹو اور اسٹیجو
۳۰۸ - - - پیام	۲۳۹ - - - مولانا میں مذہبی انقلاب
۳۱۲ - - - ڈاکٹر اقبال، ملاک الشعراء	۲۴۳ - - - کتاب دینی
۳۱۳ - - - میری مصیبت	۲۴۴ - - - الحجاب
۳۱۶ - - - چند ننگ کی سیر	۲۴۶ - - - ایک اور فتوے
۳۱۸ - - - مدراس کا بابا	۲۶۰ - - - جرانی کی رنگین داستان
۳۱۹ - - - مولانا کے گھر میں کتنا پالا گیا	۲۶۱ - - - سیاسی مسلک
۳۲۳ - - - میری بیماری	۲۸۰ - - - تصانیف
۳۲۰ - - - ایک اور خط	۲۸۱ - - - تصنیفات
۳۳۱ - - - دہرہ دون میں	۲۸۳ - - - ۱۸-بیس کی عمر کے بعد
۳۳۳ - - - الہلالی کا اجراء	۲۹۳ - - - پیر سہیل گار قیدی
۳۳۸ - - - بے لطفی	۲۹۵ - - - مولانا کی رہائی
۳۴۳ - - - پھر ناگواری	۲۹۶ - - - ابجا امہ
۳۴۹ - - - گستاخی	۲۹۹ - - - مولانا کا عتاب

مولانا کے جہان ۳۰۵	میری محمدی ۳۵۱
بدترین تہمت ۳۱۰	نہرو رپورٹ ۳۵۳
مولانا کس طرح لکھتے تھے .. ۳۱۲	ایک اور خط ۳۵۶
لکھنؤ کی ایک خاص صحبت .. ۳۱۴	مولانا سے انتقام ۳۵۸
لکھنؤ برداری ۳۱۵	مولانا پر تنقید ۳۶۰
مولانا اور آم ۳۱۶	مولانا کے مخالف ۳۶۲
محمد علی اور مولانا ۳۱۹	دستر خوان ۳۶۹
عید کی مناسبت ۳۱۹	مولانا کے باورچی ۳۷۱
سہروردی فیملی ۳۲۱	فقر و فاقہ ۳۷۳
ٹائپ کے حروف ۳۲۲	ایروڈوں کی ٹوکی ۳۷۸
بڑی بریدی ۳۲۴	ٹریڈ کارڈ ۳۸۰
مولانا کے خسر ۳۲۵	نقہ سبے خونی ۳۸۱
مولانا کے ماموں ۳۲۷	دور تعلق ۳۸۳
مولانا کی سبک کا انتقال ۳۲۸	قومی فنڈ ۳۸۸
مولانا کا خادم عبداللہ .. ۳۳۰	خودداری ۳۸۹
مولانا کی وضع قطع ۳۳۲	مولانا کے دوست ۳۹۲

۴۴۶	بابر کی مسکراہٹ	۴۳۴	مولانا کا حکم
۴۴۷	شہنشاہ جہانگیر	۴۳۶	ثقافت الہند
۴۵۱	شاہجہاں کا دربار	۴۳۸	لطیفہ
۴۵۲	مولانا اور فلسفہ	۴۳۹	مصری بغیر
۴۵۴	آخری ایام	۴۴۰	آل انڈیا ریڈیو
۴۵۵	ثقافت السد کی خدمات	۴۴۲	مولانا کے آئینہ
۴۵۶	خدا حافظ	۴۴۳	ایک تکرار
۴۵۷	بیہوشی	۴۴۴	علم و ادب کی سرچشی
۴۵۹	مولانا کا مزار	۴۴۵	وقت ملاقات
۴۶۰	نقشہ قبور پر مولانا کا مضمون	۴۴۶	مولانا اور فنون لطیفہ

اپنی بات

”ذکرِ آزاد“ — میرے مرحوم والد مولانا عبد الرزاق طبع آبادی کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب پوری کر کے اُن کا قلم ہمیشہ کے لئے رُک گیا۔ ۲۴ جون ۱۹۵۹ء کی صبح کو بمبئی کے ”مانا میموریل“ اسپتال میں کینسر نے اُن کی جان لے لی۔ ۴۴ سال کی عمر میں ہم سے جدا ہو گئے۔ اندر زندہ رہتے تو اُن کے قلم سے اور کئی مفید کتابیں نکلتیں۔ اُن کے علم و فضل سے ملک کو اور فائدہ پہنچتا۔ بسترِ مرگ پر اُن کی یہی حسرت تھی کہ موت ٹھوڑی ہلکت اور مل جاتی تو دو خاص کام انجام دے دیتے۔ سیرتِ نبویؐ قرآن مجید مرتب کر دیتے۔ اندر مولانا آزاد کے ”ترجمانِ افسران“ کی تیسری جلد خود مکمل کر دیتے۔ قرآن مجید سے سیرتِ نبویؐ کی ترتیب شروع بھی کر دیتی تھی۔ اسپتال کے بستر پر آخری نیند سونے سے چلے گھنٹے پہلے تک قرآن کا مطالعہ کرتے رہے، اور نوٹ تیار کرتے جا رہے تھے۔ لیکن افسوس، کام پورا نہ ہو سکا!

مرحوم باپ کی آخری تصنیف کی اشاعت پر ایک ساتھ دو کیفیتیں دل پر چھا رہی ہیں۔ اس کی خوشی ہے کہ مرحوم باپ کی آخری تصنیف کو تاریک پنچا کی ذمہ داری خدا نے پوری کرادی۔ اور یہ سوچ کہ دلِ دروہا ہے کہ والد نے جان لیوا بیماری کینسر کی ناقابلِ بیان تکلیف میں اس کتاب پر دن رات شبی محنت کی اور جان

کھپائی، اُسے اپنی آنکھوں سے شائع ہوتے نہ دیکھ سکے۔ انہیں بڑی جھلت تھی کہ کتاب جلد شائع ہو جائے۔ مگر والد کی لگاتار بیماری اور تنویش ناک حالت سے میرے حواس ٹھکانے نہیں تھے۔ ذرا بھی اطمینان و مہلت کا موقع میسر نہ آیا کہ اس وقت کتاب کی اشاعت پر توجہ کی جاتی۔ میری اپنی حالت تو یہ تھی کہ کتاب کا مسودہ بھی والد کی وفات کے بعد ہی پڑھ سکا۔ ایک پل کے لئے بھی بیمار باپ کی خدمت سے ہٹنے اور دوسری طرف توجہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔

”ذکر آزاد“ — مولانا ابوالکلام آزادؒ کی دوسری بڑی پرشمار شائع ہوئی۔ یہ موقع میرے لئے دہرے غم کا ہے۔ مولانا اور والد کے تعلقات کیسے تھے، یہ کتاب سے معلوم ہو گا۔ اس تعلق سے مولانا، میرے مرثی، شفیق بزرگ تھے۔ ان کی محبت و شفقت کی آیت یا دیں دل پر نقش ہیں۔ کتاب کی اشاعت پر باپ کی جدائی کے غم کے ساتھ مولانا کے سایہ بزرگی سے محرومی کا صدمہ بھی تازہ ہو گیا ہے۔

یہ کتاب میں نے اپنا فرض سمجھ کر شائع کی ہے جو اپنے والد کا مجموعہ تھا۔ لیکن کیسے کہوں یہ فرض کما حقہ ادا ہو گیا۔ کتابیں شائع کرنے کا تجربہ نہیں تھا۔ یہ پہلی کتاب میرے اہتمام میں شائع ہوئی ہے۔ طباعت میں کوئی نقص اور کتاب کے ظاہری حسن میں کوئی کمی نظر کرے تو میری نا تجربہ کاری کا نتیجہ ہے۔ ارادہ ہے کہ والد مرحوم کی اور کتابیں بھی شائع کی جائیں جو پہلے شائع ہوئی تھیں اور اب نایاب ہیں۔

”آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی“ — ۱۹۷۷ء میں مولانا کے انتقال کے مہینہ بھر بعد ہی ملی میں شائع ہو گئی تھی۔ اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا ہے۔ ساچے دوستوں اور ہمدردوں کی ہمت افزائی حاصل ہوئی تو ”آزاد کی کہانی“ کا دوسرا ایڈیشن ہی پہلے شائع کیا جائے گا۔

جن بھائیوں نے ابھی تک "آزاد کی کہانی" نہیں پڑھی ہے، "ذکر آزاد" پڑھ کر انھیں قدرتی طور پر یہ معلوم کرنے کی خواہش ہوگی کہ خود مولانا آزاد نے اپنے حالات زندگی اور اپنے خاندان وغیرہ کے بارے میں اپنی زبان سے کیا کہا ہے۔ "ذکر آزاد" میں کئی جگہ "آزاد کی کہانی" کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا کتاب جو شائع کی جائے وہ "آزاد کی کہانی" ہو۔ مگر اس بارے میں یہ کتاب پڑھنے والوں کی رائے اور طلب معلوم ہونا ضروری ہے۔

آج ہمارے درمیان نہ مولانا طبع آبادی موجود ہیں، نہ مولانا آزاد۔ ایک سال کے آگے پیچھے علم و ادب کی یہ دونوں شمعیں گل ہو گئیں۔ دونوں کا زندگی بھر انٹ ساتھ رہا تھا، وہ سفر آخرت میں بھی جاری رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ حق رفت اور ہو گیا مگر بارے سے ان دو ہستیوں کا اٹھ جانا بڑا قوی نقصان ہے۔ اب اس نقصان کی کچھ تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ انھوں نے اپنے پیچھے علم و ادب کے جو خزانے چھوڑے ہیں انھیں تلف ہونے سے بچائیں۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلا کر لازوال بنائیں۔ علم ایسی دولت ہے کہ جمع کرنے سے گھٹتی اور مٹ جاتی ہے۔ چیلنے سے بڑھتی ہے۔ "ذکر آزاد" کی اشاعت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

احمد سعید طبع آبادی

کلکتہ ۱۵ فروری ۱۹۶۰ء

پہلا بول

صبا، یہ اُن سے ہمارا پیام کہہ دینا
گئے ہو جب سے یہاں صبح و شام بھی نہ ہوئی!

مولانا ابوالکلام آزاد سے میرے تعلقات ۱۹۲۰ء میں استوار ہوئے اور آخر تک
برقرار رہے۔ رفاقت کی عمر پورے اڑتیس سال ہے۔ تقریباً دس برس تو خود مولانا
کے گھر میں رہا۔ خلوت میں رہا۔ جلوت میں رہا۔ سفر میں رفاقت کی جیل میں ساتھ تھا۔
اُن کے اخبار ایڈٹ کرنے کی وجہ سے وقت بے وقت ملنا جلتا ہوتا تھا، اس لئے
ہر رنگ میں، ہر حال میں اُنھیں دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔

لیکن میرے دیکھنے اور سمجھنے کی حقیقت کیا ہے؟

خاتمہ مصر، عمر بن العاص مشہور صحابی ہیں۔ بستر مرگ پر دراز تھے۔ عرض کیا گیا،
آپ کو حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مدتوں رہنے کا شرف حاصل ہے
ذرا حضور کا سراپا تو بیان فرمائیے۔ ابنُ العاص نے جواب دیا، اے بے شک اسلام
لانے کے بعد حضور کی خدمتِ اقدس میں ہر اس حاضر رہا، لیکن کچھ ایسا جلال تھا،
کچھ ایسی ہیبت تھی کہ جمالِ نبوی کو نگاہ بھر کے کبھی دیکھ ہی نہ سکا۔ بتاؤ، سہوایا
کیوں کہ بیان کروں؟

بلاشبہ مولانا کے ساتھ میرا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہو گیا تھا۔ لگاؤ اس
قدر بڑھا، محبت اس قدر چھائی کہ پچ پچ آنحضرتؐ کا مصباح بن کر رہ گیا

بڑائیاں تو کیلا کھتا — اور بڑائیاں تھیں کہاں؟ — کچھ بوں بھی، تو بہر حال کُسر تھے
 اچھائیاں بھی تو لے کر کھنے کا موڈ باقی نہ رہا تھا، لیکن ایک مجموعی و مگرختہ یقین
 دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ مولانا تھے بلند، بہت ہی بلند انسان ۵

گلستاں میں جانکو ہر اک لگی کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے!
 مولانا سے میرا رشتہ سطحی اور رسمی نہ تھا۔ کچھ ایسا تھا کہ بیان کرنا چاہوں تو بیٹا
 نہ کر سکوں۔ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بہت مانوس تھے۔ بہت بے تکلف تھے۔
 میں بھی بہت مانوس تھا۔ بہت بے تکلف تھا۔ میری بے تکلفی کبھی کبھی شوخی کی
 حد تک پہنچ جاتی تھی۔ مذاق بھی کرتے تھے۔ بناتے بھی تھے۔ میں بھی مذاق کرتا تھا۔
 بناتا تھا مگر ادب کے ساتھ، اور وہ بھی تنہائی میں۔ لوگوں کے سامنے میرا برتاؤ
 دیا ہو جاتا، جیسا ایک معتقد کا ہوتا ہے، اور مولانا بھی بزرگانہ انداز اختیار
 کر لیتے۔ بگڑنا بھی ہوتا تھا، روٹھنا بھی۔ مٹنا بھی ہوتا تھا، مٹنا بھی۔ سب کچھ ہوتا
 تھا، مگر دل کی چاہت میں فرق آنے نہیں پاتا تھا۔

انہی تعلقوں کی بنا پر احباب کا اصرار شروع ہوا کہ مولانا کے سلسلے میں کوئی
 کتاب لکھوں، لیکن جدائی سے ایسا دھکا لگا ہے کہ ابھی تک دل و دماغ قابو میں
 نہیں۔ مولانا کی شخصیت بڑی ہمہ گیر شخصیت تھی۔ محرم اسرار دین تھے مفسرِ قرآن تھے۔
 محدث تھے۔ فقیہ تھے۔ فلسفی تھے۔ مؤرخ تھے۔ ادیب تھے۔ خطیب تھے۔ انشا پرداز تھے۔
 اخبار نویس تھے۔ سیاسی مدبّر تھے۔ قومی لیڈر تھے۔ مجاہدِ حریت تھے :

ہے رنگ لالہ و گل و نسروں جدا جدا!
 سب حیثیتیں ایسی ہیں کہ ہر حیثیت پر رسیہ ہوگی۔ کتابیں لکھی جائیں گی۔

توفیق شامل حال ہوئی تو میں بھی لکھوں گا۔ لیکن فی الحال وہ اطمینان قلبی نشاۃ ذہن میسر نہیں۔ جو ٹھوس تالیفات کے لئے مطلوب ہے۔ مجبوراً میں نے سہل راہ اختیار کی اور زیرِ نظر اصداف لکھنا شروع کر دئے کہ ذکرِ حبیب کم نہیں وصلِ حبیب سے !

ایک بد نصیبی یہ بھی ہوئی کہ مولانا کی موجودگی ہی میں ایک ضخیم کتاب اپنے اُن کے تعلقات پر لکھ رکھی تھی، مگر مولانا کے بعد دہلی سے دل برداشتہ ہو گیا اور اس طرح بھاگا کہ کئی سو دے ضائع ہو گئے۔ اُن میں یہ کتاب بھی تھی، لیکن ضائع نہ ہوئی، تو بھی ضائع نہ کی جاتا۔ وہ تو اس بنیاد پر لکھی گئی تھی کہ دنیا سے پہلے میں رخصت ہوں گا اور مولانا کتاب پڑھیں گے البتہ باقی رہتی، تو یہ آسانی ضرور ہوئی کہ بہت سے واقعات تاریخ وار جمع مل جاتے۔ اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ جو کچھ یاد آتا جائے، حوالہ قلم کرتا چلا جاؤں۔

یاد رہے، یہ کتاب مولانا کی سوانح حیات نہیں ہے۔ اُن کے کارناموں کی داستان بھی نہیں ہے۔ یہ تو بس میری رفاقت کی بے جوڑ سرسری کہانی ہے۔ اس کہانی میں مولانا کے اخلاق و عادات کی جھلکیاں بھی نظر آئیں گی، اور بے تکلف صحبتیں بھی۔ غرافت کے چھینٹے بھی ملیں گے اور مسکراہٹیں بھی۔

کتاب کا طرزِ تحریر کیسا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ مگر میں اور کوئی طرز اختیار نہیں کر سکتا تھا۔

کتاب کا یہ عیب خود مجھ بھی بہت کھٹک رہا ہے کہ مولانا کے تذکرے کے ساتھ میرا تذکرہ بھی چل رہا ہے، لیکن اس سے منفر بھی نہ تھا۔ کتاب لکھی ہی نہ جاتی، اور لکھی گئی تو اسی طور سے لکھی جاسکتی تھی۔ خیال رہے، کتاب میں نے اپنے اور مولانا کے تعلقات پر لکھی ہے اور بات تو اصل میں یہ ہے :

ہرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں ہے باؤہ و ساغر کچے بغیر

کتاب میں کہیں کہیں یہ بھی نظر آئے گا کہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور مولانا سے
بظاہر اس کا تعلق نہیں، لیکن غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ واقعہ بے قطعی نہیں ہے، بلکہ
مولانا کی طبیعت کے کسی نہ کسی گوشے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے مولانا کو کہیں مرحوم نہیں لکھا ہے۔ میں اور مولانا کو مرحوم نہ کہوں؟
میرے لئے تو وہ زندہ ہیں۔ زندہ جاوید، یہاں تک کہ خود ان سے باتوں:

اے مرگِ ناگہان تجھے کیا انتظار ہے؟

کتاب میں مولانا کے بکثرت رقعوں، خطوں کے علاوہ نمونے، مضمون، اردو
عظیم الشان خطبے بھی آپ کا خطہ کریں گے۔

ملح آبادی

کلکتہ۔ دسمبر ۱۹۵۵ء

پہلی واقفیت

۱۹۱۲ء میں ”الہلال“ نکلا۔ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ میں پڑھتا تھا۔ پہلا پرچہ دیکھتے ہی ”الہلال“ کو دل سے بیٹھا۔ اس نے مانے میں والد مرحوم سیاسیات سے بے خبر تھے اور اخباروں سے بے نیاز۔ طبعا میں خود دار تھا اور والد پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، جسے غیر ضروری سمجھیں مگر ”الہلال“ نے ایسا مونہ لیا تھا کہ خود داری بھول کر اصرار کیا کہ پرچہ میرے نام جاری ہو جائے، اور انھوں نے جاری کر دیا۔

میں ”الہلال“ پڑھتا رہا۔ چھٹیوں میں لکھنؤ سے گھر آتا، تو والد کو بھی سنا تا۔ مگر جلد ہی ”الہلال“ کے ایڈیٹر سے ایک طرح کی جلن مجھ میں پیدا ہو گئی۔ بلونا کی تحریروں میں پیغمبرانہ انداز تھا۔ بہت ”دون“ کی لیتے تھے اور میں جل جلتا جاتا تھا۔ آخر ایک دن والد سے کہہ دیا، معلوم ہوتا ہے یہ شخص پیغمبر یا مہدی ہونے کا دعوے کرنے والا ہے، اور میں اس شخص کا سب سے پہلا، سب سے بڑا مخالف بنوں گا۔ چاہے جان ہی دینا پڑے !

میں دیکھتا تھا کہ ”الہلال“ میں مولانا کی ”لن ترانیاں“ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور وہ مولانا کو بہت بڑی ہستی سمجھنے لگے ہیں۔ مگر یہی چیز مجھے نہیں بھاتی تھی۔ ایک دفعہ مولانا نے لکھا تھا کہ خبر لی ہے راجہ محمود آباد نے ان پر حملہ کرنے کے لئے آدمی چھوڑ رکھے ہیں، اور مولانا کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ فلاں دن فلاں ٹرین سے لکھنؤ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ راجہ صاحب کے کرایہ کے ٹٹو کیا کرتے ہیں!

اس اعلان کا مدر سے میں میرے دوست لڑکوں پر گہرا اثر پڑا تھا اور وہ مولانا کی شجاعت پر عرش عرش کرنے لگے تھے، مگر خود میں جل بھن گیا تھا، اور کہتا پھرتا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ”الہلال“ کا ایڈیٹر خود اپنے جی سے کسنت بنانا اور سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اصل میری جلن کا سبب خود میرے دل کے اندر کا چور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لیریا اور بہادری کے کام میرے سوا کسی اور سے منسوب ہوں!

لڑکپن ہی تو تھا۔ اتنی سمجھ کہاں تھی کہ دل کا محاسبہ کرتا۔ وہم بھی نہ تھا کہ مستقبل مجھے مولانا کے پاس کھینچ لے جائے گا۔ ان کے ساتھ ساہا سال کام کروں گا ان کے رنج و راحت، و کھٹکے میں شریک رہوں گا، اور انہی کی رفاقت میں میری جوانی و توانائی کا بہترین زمانہ بیت جائے گا!

پہلی نظر

میں نے مولانا کو سب سے پہلے ۱۹۱۷ء ہی میں دیکھا۔ دارالعلوم ندوۃ اہل

کا سالانہ اجلاس لکھنؤ میں ہوا تھا۔ علامہ سید محمد رشید رمانا مرحوم، جو بعد میں میرے استاد ہوئے، مصر سے اجلاس کی صدارت کے لئے تشریف لائے تھے اس موقع پر لڑکوں کی انجمن نے غریب طالب علموں کی مدد کے لئے چائے پانی کی دکان ایک تینویں کھولی تھی۔ اس دکان میں ایک بوتل میں بھی تھا۔ مولانا بھی اجلاس میں شرکت کے لئے آئے تھے اور انہی کے ذمہ تھا کہ علامہ کی عربی تقریر کا ترجمہ سنائیں۔ علامہ کی تقریر کیا تھی؟ موجیں مارتا ہوا بے پناہ سیلاب تھا۔ دو گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ مولانا نے تقریر چند منٹ سنی اور ادھر ادھر ہو گئے۔ اب علامہ مشبلی نعمانی اور دوسرے منتظمین بدحواس تھے کہ ”آزاد“ کہاں غائب ہو گئے۔ مگر ترجمہ کا وقت آیا، تو مولانا نے ترجمے کے طور پر اردو میں ایسی تقریر کی، جو علامہ کی عربی تقریر سے روانی، زور و جوش، درازی میں کچھ سوا ہی تھی اور تمام مطالب پر پوری طرح حاوی۔ سہین میں کوئی نہ تھا جو فرط حیرت سے مبہوت نہ رہ گیا ہو۔ بعد میں مولانا سے میں پوچھا تھا کہ بغیر مجھے آپ نے علامہ کی تقریر کا ترجمہ کیسے کر دیا تھا؟ ہنس کر فرمایا۔ ابتدائی تقریر سن کر معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہیں گے، اس لئے پوری تقریر سننے کی ضرورت نہ تھی! بات یہ ہے کہ علامہ کا رسالہ ”المنار“ اور ان کی تصانیف، مولانا کے مطالعے میں برابر رہتی تھیں، اس لئے ان کے افکار و خیالات سے بخوبی واقف تھے، تاہم اس طرح ترجمہ کر دینا واقعی حیرت انگیز ذہانت و فطانت، اور کمال درجے کی خطابت کا بین ثبوت ہے۔ خود سید رشید رضا صاحب بھی نہایت متاثر ہوئے تھے اور بار بار انھوں نے

مجھ سے اس کا تذکرہ کیا۔

تو ہاں، میں چائے کی دکان میں ڈیوٹی پر تھا۔ اتفاق سے مولانا میری ہی باری پر چائے پینے آ گئے۔ میں نے ٹرے لاکر سامنے رکھ دیا۔ انھوں نے اطمینان سے چائے پی اور بیٹھے سگریٹوں پر سگریٹ جلاتے رہے۔ ایک پیالی کی قیمت شاید ایک آنہ تھی، مگر مولانا نے میز پر ایک روپیہ رکھ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ہتھائی اور ناٹری۔ ایسے معاملات سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ لپک کر مولانا کو روک لیا اور کہا ”ہٹریے، باقی ریزنگی لاتا ہوں“، مگر وہ عجیب انداز سے مسکرا اور کچھ کہے بغیر چلے گئے!

حیرت ہے، مصر سے واپسی کے بعد جب کلکتے میں مولانا سے پہلی ملاقات ہوئی تو صورت دیکھتے ہی پہچان گئے۔ حالانکہ اب آٹھ سال بعد شکل بالکل بدل چکی تھی۔ پہلے بے ریش لڑکا تھا۔ اب چہرے پر داڑھی نہیں۔ داڑھا چھایا ہوا تھا۔ دیکھ کر ہنسنے اور فرمایا ”وہ ندوے میں چائے والی ریزنگی بھی آپ کو یاد ہے؟“ مجھے تو واقعہ یاد ہی تھا، کیونکہ میرے لئے انوکھا تھا، مگر مولانا کی قوتِ حافظہ کا قائل ہو جانا پڑا کہ ایسی معمولی بات بھی یاد رہی!

پہلی ملاقات

۱۹۴۷ء کی جنگِ عظیمِ آخری سانس لے رہی تھی کہ میں مصر سے ہندوستان واپس آیا۔ مصر اور حجاز میں میرا ریکارڈ ہتسہ سیاہ مارا تھا، اس لئے

حکومت، نظر بند کرنا چاہتی تھی، مگر والد کے بعض دوستوں کے بیچ میں پڑجا سے اس شرط پر بیچ گیا کہ لکھنؤ میں قیام کروں تاکہ پولیس باسانی نگرانی کر سکے میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، یہ شرط غیبی نعمت معلوم ہوئی، دوبارہ دارالعلوم ندوہ میں بھرتی ہو گیا اور تکمیل حدیث کر لی، لیکن مدرسے کی مشغولیت سیاسیات سے غافل نہ رکھ سکی۔ ہر وقت یہی فکر رہتی کہ ملک میں آزادی کے لئے لہجوں کیونکر پیدا کی جائے۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ جنگ کی وجہ سے جو سیاسی مردنی چھائی ہوئی ہے، اُسے دور کرنے اور مسلمانوں کو ابھارنے کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ خلافت کے نام پر تحریک جاری کی جائے۔ حال ہی میں انگریزوں نے دارالاحلہ قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اور خلیفہ اُن کا قیدی بن چکا تھا۔

اسی زمانے میں مولانا محمد علی وشوکت علی کو، جو چھٹہ دار سے میں نظر بند تھے، راہپور جانے کی اجازت ملی تھی اور وہ لکھنؤ اسٹیشن سے گزرنے والے تھے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور دونوں سے ملنے پہنچ گیا۔ مولانا محمد علی غسل خانے میں تھے۔ شوکت صاحب نے پوری اسکیم سن لی بھی نہیں اور خفا ہوئے لگے، مگر مولانا محمد علی کے کانوں تک میری آواز پہنچ چکی تھی۔ غسل خانے ہی سے چلائے "تجزیہ بالکل صحیح ہے۔ پھر وہاں آتا ہوں۔"

وہ آئے تو میں نے تفصیل سے اپنے خیالات پیش کئے۔ وہ متفق ہو گئے، مگر کہنے لگے، ہم نظر بند ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے، عرض کیا، مولانا عبدالباری

سے کہتے کہ تحریک شروع کریں۔ اس بیچ میں مولانا بھی آگئے اور محمد علی مرحوم نے انھیں راضی کر لیا۔

غرض کہ خلافت تحریک کی کچھڑی پکٹی، اور جلد ہی اُس نے طاقت حاصل کر لی۔ اسکا زمانے میں نظر بند چھوڑ دئے گئے۔ امرتسر میں کانگریس کے ساتھ دوسری قومی جماعتوں کے بھی اجلاس ہوئے، اور طے پایا کہ کلکتہ میں پہلی خلافت کانفرنس مولانا ابوالکلام صاحب آزاد کی صدارت میں منعقد ہو۔

مرحوم مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی کے ساتھ میں بھی پہلی دفعہ کلکتہ آیا، اور محض اتفاق سے خلافت کانفرنس میں مجھے غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی۔

ہوا یہ کہ جب مولانا عبدالباری تقریر کرنے کھڑے ہوئے، تو حسب عادہ جوش سے بالکل بے خود ہو گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ انگریزوں کو جہاں پاؤ، مار ڈالو۔ مٹی کا تیل چھڑک چھڑک کر زندہ جلا دو! یہ سن کر تمام لیڈر سخت پریشان ہوئے اور مولانا ابوالکلام نے محمد علی و شوکت علی سے کہا کہ مولانا کو روکو، ورنہ تحریک برباد ہو جائے گی، مگر دونوں بھائیوں کی ہمت نہ پڑی کہ منبر کے پاس جائیں، جو ڈالس سے دور بیچ ہال میں تھا، اور پھرے ہوئے شیر کا منہ بند کر سں۔ اس پر میں نے کہا کہ ابھی جا کر مولانا کو روکے دیتا ہوں! مولانا آزاد کو اور ڈالس پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو یہ سن کر

علہ فروری سن ۱۹۳۱ء میں مولانا کلکتہ میں منعقد ہوئی۔

حیرت ہوئی مگر انھوں نے دیکھ لیا کہ میرے پہنچے ہی مولانا دفعتاً خاموش ہو گئے اور سید میرے ساتھ ڈانس پر چلے آئے بات دراصل یہ تھی کہ مولانا عبدالباری مرحوم نہایت نیک نفس اور بے لوث بزرگ تھے، اور مجھ سے ہمدرد چکے تھے کہ جب کبھی دیکھوں کہ تقریر میں بہک رہے ہیں، تو بے تکلف روک دوں اور وہ بے چارہ میرا کہا ہاں لیں گے۔ اس موقع پر بھی یہی ہوا میں نے مولانا کے پاؤں پر ہاتھ رکھا کیونکہ منبر بہت اونچی تھا، اور کہا، بس کیجیے، تو وہ فوراً اتر آئے!

کانفرنس کے بعد مولوی منیر الزماں اسلام آبادی کے ساتھ مولانا آزاد سے ملنے ان کے گھر گیا۔ رہن لین کی ایک چھوٹی سی بوسیدہ عمارت میں رہتے تھے۔ بڑے تپاک سے ملے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مجھ سے ان جان نہیں ہیں۔ پہلے تو وہی اجلاس ہندوستانی والی چائے کی رینڈنگی یاد دلائی۔ پھر بتایا کہ مصر کے حالات پر میرے مضامین ان کی نظر سے گزر چکے ہیں۔ ایک مضمون مصری کھانوں پر تھا۔ اس کا خاص طوڑ ذکر کیا۔ مُلوّجۃ، فیتخ، اور مش پر جو کچھ لکھا گیا تھا، اس کا تذکرہ کر کے خوب سنئے۔ پھر تعجب ظاہر کرنے لگے کہ کانفرنس کے ہاں میں مولانا عبدالباری صاحب کی مشکل تم نے کس آسانی سے ختم کر دی۔

چلے وقت دوبارہ ملاقات کا اصرار کیا، اور وقت بھی مقرر کر دیا۔ میں پہنچ گیا آج تنہائی تھی۔ ایسا معلوم ہوا گویا ہم عمر بھر کے ساتھی ہیں۔ دل کھول کے ملے۔ مولانا نے تفصیل سے اپنی اس حکیم بتائی کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے کیا کرنا چاہئے ہیں اور مجھے شریک ہو جانے کی دعوت دی۔ میں بلا کسی پس و پیش کے فوراً ہی پہنچا۔ حیرت انگیز طہ پر ہمارے خیالات میں یکسانی تھی۔

مولانا کی اسکیم کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہب کی راہ سے منظم کیا جائے۔ مسلمانوں کا ایک امام ہو اور امام کی اطاعت کو وہ اپنا دینی فرض سمجھیں۔ مسلمانوں میں یہ دعوت مقبول ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے انہیں بتا د جائے کہ امام کے بغیر ان کی زندگی غیر اسلامی ہے، اور ان کی موت جاہلیت پر ہوگی۔ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، امام کو مان لے، تو امام ہندوؤں سے معاہدہ کر کے انگریزوں پر جہاد کا اعلان کر دے، اور ہندو مسلمانوں کی متحدہ قوت سے انگریزوں کو شکست دے دی جائے۔ مگر امام کون ہو؟ اس منصب کے لئے زیادہ سے زیادہ معتبر آدمی کو چننا ہو گا، ایسے آدمی کو جو کسی قیمت پر دشمن کے ہاتھ نہ بیگ سکے۔ ساتھ ہی امام کو پیشمنند اور حالاتِ زمانہ سے کماحقہ واقف ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے مولانا اپنی ذات سے زیادہ کسے امامت کا اہل سمجھ سکتے تھے اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ انہی کو یہ منصب ملنا چاہئے۔

بیعتِ جہاد

اس کے بعد طے پا گیا کہ امامت کا مسئلہ پہلے میں لانے سے پہلے اندر اندر مولانا کی امامت کے لئے ملک بھر میں بیعت لینا شروع کر دی جائے۔ تاکہ جب یہ معاملہ سامنے آئے، تو امام کی بیعت واقعہ بن چکی ہو۔ اس طرح لوگوں میں رشک و رقابت کا سدِ باب ہو جائے گا، اور مسلمان ایک امام پر متفق ہو کر ہندوستان کو غلامی سے نجات دلا سکیں گے۔

اسکیم سے میں نے اتفاق ظاہر کیا، تو مولانا نے بتایا، دوسرے صوبوں

نہ کام جاری ہو چکا ہے۔ یونہی کا صوبہ تم اپنے ذمے لے لو۔ میں راضی ہو گیا۔
 نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر ایک تحریر دی۔ جس میں مجھے اپنا خلیفہ مقرر
 تھا کہ اُن کے لئے بیعت لینے کا مجاز ہوں۔ تحریر حسب ذیل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

اخویم مولوی عبدالرزاق صاحب لیج آبادی نے فقیر کے ہاتھ پر بیعت
 ہے۔ وہ بیعت لینے اور تعلیم و ارشاد و سلوک سنت میں فقیر کی جانب
 سے ماذون و مجاز ہیں۔ جو طالب صادق اُن کے ہاتھ پر بیعت کریں گے
 وہ نے خود فقیر سے بیعت کی۔ اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔

نقیر ابوالکلام کان اللہ

۴ شعبان ۱۳۳۸ھ

فاظ بیعت کا مسودہ بھی لکھ دیا۔ نیچے نقل کرتا ہوں:-
 مَنِتُّ بِاللّٰهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، اَمَنْتُ بِرَسُولِ اللّٰهِ
 بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ، نَاسَلْتُ وَاَقُولُ اِنَّ صَلَاتِي
 نُسُكِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، بِذَلِكَ
 وَرَبِّ اَنَا اَوَّلُ الْمُتَّبِعِينَ۔

جست کرتا ہوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ خلفاء
 ورتائبین کے اس بات پر کہ:

ا) اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں تک کلمہ لا ایلہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 نے اعتقاد اور عمل پر قائم رہوں گا، اگر استطاعت پائی۔

(۳) پانچ وقت کی نماز قائم رکھوں گا۔ رمضان کے روزے رکھوں گا۔ زکا
اور حج ادا کروں گا، اگر استطاعت پائی۔
(۴) ہمیشہ زندگی کی ہر حالت میں نیکی کا حکم دوں گا۔ بُرائی کو روکوں گا،
صبر کی وصیت کروں گا۔

(۴) میری دوستی ہوگی تو اللہ کی راہ میں اور دشمنی ہوگی تو اللہ کی راہ میں۔
(۵) اور سمیت کرتا ہوں اس بات پر کہ ہمیشہ زندگی کی ہر حالت میں اپنا جان
سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، دنیا کی ہر نعمت اور دنیا کی ہر
لذت سے زیادہ اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی شریعت کو، اس کی
امت کو محبوب رکھوں گا، اور اس کی راہ میں جو حکم کتاب و سنت کے
مطابق دیا جائے گا، سمع و الطاعت کے ساتھ اس کی تعمیل کروں گا۔
اس موقع پر مسکرا کے میں نے عرض کیا، اور حضرت، اگر میں سی، آئی
ڈی ہوں؟ دل کھول کے ہنسنے اور فرمایا ”میری نگاہ کو جاسوس کے پچیلنے
میں کبھی چوک نہیں ہوئی!“

یہ مرحلہ ختم ہوا تو شائستہ پیرائے میں میری مالی حالت کے بارے میں
استفسار کیا۔ یہاں اللہ کے نام کے سوا کیا تھا؟ صاف صاف عرض کیا کہ والد
خوش حال زمیندار تو ہیں اور میرا بوجھ خوشی خوشی اٹھا سکتے ہیں، لیکن میرا
پر نہ بوجھ ہوں، نہ ہوتا چاہتا ہوں۔ اپنی روزی قلم ہلا کر کھاتا ہوں اور
لنگن رہتا ہوں۔

اس پر مولانا نے کہا، اس قسم کے کام انجام دینے کے لئے دلجمعی کی ضرورت

ہوتی ہے، اور دیکھی کی صورت یہ ہے کہ آدمی معیشت کی طرف سے بنے فکر ہو، پھر فرمایا، ایک رقم مقرر ہو جائے گی اور ہر ماہ لکھنؤ میں پہنچتی رہے گی۔ یہ بات مجھے ناپسند ہوئی۔ فوراً سمجھ گئے کہنے لگے، مولوی صاحب، یہ رقم میری طرف سے نہیں ہوگی۔ میں خود فقیر ہوں۔ کسی کو کیا دوں گا، لیکن ایک نیک دل مسلمان نے ایک بڑی رقم میرے ہاتھ میں انہی کاموں کے لئے ڈال رکھی ہے اُسی میں سے پچاس روپے ماہوار آپ کو بھی پہنچا کر دیں گے۔ فی الحال لکھنؤ کو اپنا مرکز بنائیے اور پورے صوبے میں کام شروع کر دیجئے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ یہ رقم، جس کا مولانا نے حوالہ دیا تھا، مولانا صاحبزادہ صاحب تصور دی مرحوم کے رٹکے، مرحوم مولانا محمد علی ایم اے نے ایک لاکھ روپیہ کی شکل میں دی تھی۔ یہ صاحب بھٹی میں کاروبار کرتے تھے۔

گر کی بات

بہر حال مولانا کی تجویز مان لینا پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، ایک گر کی بات سن لیجئے۔ عمل کیجئے گا تو کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی، اور تفصیل اس طرح بیان کی۔

لوگوں پر اثر جانے، اُن میں اپنے لئے مروت پیدا کرنے، انہیں اپنی رائے پر چلانے کے لئے ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً دعوتیں دی جائیں۔ کبھی چائے پر بلا لیا۔ کبھی کھانے کا سامان کر دیا۔ آج انہیں، کل انہیں، اس طرح ہوتے ہوتے بہت آدمی اثر میں آ جاتے ہیں۔ دس آدمیوں کی

دعوت پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے، اُس سے کئی گنا زیادہ دس ہزار آدمیوں کے جلسے پر خرچ ہو جاتا ہے، مگر اس جلسے سے ایک آدمی بھی قبضے میں نہیں آتا، لیکن ایک دعوت کے مختصر خرچ سے دس لاکھ آدمی اپنا خیال تو ضرور ہی کرنے لگتے ہیں۔ لکھنؤ کوٹ کر تجربہ کیا، تو واقعی مولانا کی بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ اُس زمانہ میں لکھنؤ سستا شہر تھا۔ مولوی گنج میں ایک پورا دو منزلہ مکان، صرف سولہ روپے کرایہ پر میرے پاس تھا۔ میں نے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور جلد ہی شہر میں اچھا خاصہ رسوخ پیدا کر لیا۔ ایک ہی دو مہینے میں کئی سو آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ اب چھوٹا مولانا، خود میں بھی بھلا!

دیوانہ شیدائی!

مولانا سے خط و کتابت رہتی تھی اور میرے کام سے مطمئن تھے، مگر اس سجدہ کی خوشی کو کم کرنے کے لئے غیب کا ایک عجیب بندوبست ہو گیا۔ بیعت کرنے والوں میں کاکوری کے ایک شخص، مولوی شفاعت علی مرحوم بھی تھے۔ مولوی اسحاق علی مرحوم عرف نذر الملک ایڈیٹر الناطق کے یہ بڑے بھائی تھے۔ منشی اعظم علی رضا مرحوم کے رشتہ دار تھے اور لکھنؤ میں اُنھوں کی کوٹھی پر قیام تھا۔ سنک شروع سے تھی، بڑھتی چلی گئی اور عقین کر بیٹھے کہ منشی اعظم علی اُن کے دشمن ہیں اور مسمریزم کے ذریعہ دیوانہ بنا کر قتل کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی خط میں ایک دن منشی صاحب کو چٹھری سے ذبح کرنے پر تل گئے۔ اتفاق سے میرے والد مرحوم موجود تھے۔ ورنہ قاتمہ ہی کر ڈالتے۔

اس واقعہ کے بعد شفاعت علی مرحوم کو منشی صاحب کی کوٹھی چھوڑنا پڑی اب وہ میرے ساتھ رہنے لگے۔ سببت تو کہہ ہی چکے تھے۔ مولانا زادے قید نہیں، عشق ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے مولانا کی تقریر، قیصر باغ لکھنؤ کی بارہ دری میں ہو رہی تھی، اور مولانا اپنی مادت کے غلات ایک جگہ لگے ایک ہی بات بار بار دہرا رہے تھے۔ اس پر انہی شفاعت علی نے چلا کر کہا تھا "ایک ہی بات کب تک رٹی جائے گی۔ اڑیل ٹٹو کو آگے بڑھاؤ!"

ایک دفعہ مولانا سے اس واقعہ کا تذکرہ ہوا، تو ہنس کر کہنے لگے، انہی حضرت نے اسی قیصر باغ کی بارہ دری میں ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کو بھی تقریر میں ٹوکا تھا۔ ڈپٹی صاحب بہت بڑے مقرر ہی نہ تھے، بہت بڑے پیکٹر بھی تھے۔ اپنی تقریر میں لکھنؤ والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شفاعت علی بگڑ گئے اور چلائے، باہر نکل گئے، تو مزہ کچھا دوں گا! اس وقت شفاعت علی نوجوان تھے اور مرحوم ڈپٹی صاحب رنگین مزاج۔ "میاں صاحب دادے" کہہ کر فرمانا شروع کیا۔ "اٹا ہا آپ ہیں۔ بڑے چکنے چکنے گال ہیں! خاص لکھنؤ کا ہتھ ہے۔ بھلا کس درہی میں ایسا چوڑا کہاں نصیب؟ میاں، ذرا قریب تو آؤ۔ ایک ہی چٹھارا۔۔۔۔۔" آخر شفاعت علی صاحب ساری سچی بھول گئے!

بہر حال شفاعت علی صاحب مولانا کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ پھر مولانا کا خط آیا کہ لکھنؤ آ رہے ہیں۔ شفاعت علی کی خوشی بے حساب تھی۔ کہنے لگے، دعوت ضرور کروں گا۔ میں نے دینی زبان سے منع کیا۔ مگر کب ماننے والے تھے۔

مولانا آئے، اور محمد جان کے موٹل حضرت گنج میں ٹھہر گئے۔ دوسرے دن صبح میرے پہلے آنے کا پرہیز کیا تھا تاکہ معتقدوں اور مریدوں سے ملیں کئی سو آدمی جمع تھے۔ ان میں سیر ایک قریبی رشتہ دار سردار محمد خاں مرحوم بھی تھے مولانا جیسا کہ ان کا دستور تھا۔ ہر ایک سے اس طرح پیش آنے کہ وہ سمجھاسب سے زیادہ میں ہی مقبول ہوا ہوں۔ لیکن مولانا کی نظر میں صرف ایک سردار محمد خاں بچے۔ خاں صاحب واقعی ایسے کلمے بھلے کے آدمی تھے کہ سب سے ممتاز دکھائی دیتے تھے۔ بڑے طاقتور تھے۔ ہندوستان بھر میں ان کی ٹکر کا بوجھ کش کوئی نہ تھا۔ مدتوں اخباروں میں پانچ سوانام کے ساتھ جیلینج نکلتا رہا۔ مگر کبھی کوئی آدمی اُن سے پیش نہ پاسکا۔ بعد میں مولانا ہمیشہ خاں صاحب کا تذکرہ کرتے رہے، اور حب میں نے اُن کے انتقال کی خبر سنی، تو نہایت افسوس کے ساتھ کہا، بہادر و اولوالعزم آدمی تھا! اور سردار مولانا لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے، اور شفاعت علی بار بار میرے کان پر گونج رہی تھی، مولانا سے دعوت ملے کر ادو، میں جبر پر ہوتا تھا۔ آخر مولانا نے یہ کانٹا بھی دیکھ لی، پوچھ لکھا بات ہے، شفاعت علی کا تھوڑے کے ہمہ تن التماس بن گئے، اس ناخیز کی دعوت قبول فرمائی جائے، مولانا نے خذہ پیشانی سے کہا اب، شفاعت علی مٹانے دو گے دن دو پہر کا کھانا تجویز کیا۔

عجیب دعوت

دوسرے دن مولانا صبح سے آگئے۔ آج بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ باتوں میں ساڑھے بارہ بج گئے، مگر شفاعت علی کی دعوت کا کہیں پتہ نہیں، حالانکہ تاکید کر دی گئی تھی کہ مولانا، گیارہ اور بارہ کے درمیان کھانا کھا لیتے ہیں۔

آخر مولانا نے میرے کان میں کہا، دعوت کیا ہوئی؟ میں کیا جواب دیتا۔ عرض کیا، دیوانہ ہے۔ پوچھتے ڈر لگتا ہے۔ مسکرا کر تانگہ لانے کا حکم دیا۔ تانگہ آگیا مولانا کے ساتھ میں بھی سوار ہو گیا، اور شفاعت علی بھی کوچوان کی بغل میں ٹوٹ گئے، تانگہ حضرت گنج میں ہوٹل پہنچا۔ سب اتر پڑے۔ اندر پہنچ کر مولانا نے مین آدمیوں کے لئے کھانا لانے کا حکم دیا، اپنے ٹکے، میرے لئے، اور شفاعت علی کے لئے۔ کھانا آگیا۔ ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے۔ شفاعت علی بھی مستعدی سے استینیں چڑھائے بیٹھے۔ ابھی تک دعوت کا نام تک نہیں، لیکن جوں ہی مولانا نے نواز بنا کے اُٹھایا۔ شفاعت علی نے جھٹ ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے ”اور مولانا، میری دعوت؟“ مولانا جھنجھلائے اور خشکی سے کہنے لگے ”میرے بھائی، اتنا سب ہو گیا اور آپ کو یاد نہ آیا، اب کہتے ہیں دعوت!“

شفاعت علی ہاتھ جوڑنے لگے، ”کھانا تیار رکھا ہے ابھی آیا جاتا ہے“ اسی وقت ”صدیق بک ڈپو“ کے مالک سے کہا، تیز آگاہ اور منشی جی کی کوشش سے کھانا آؤ۔ معلوم نہیں، کونسی سے الگ ہو جانے کے بعد انہوں نے وہاں کیوں کر انتظام کیا تھا۔

ہوٹل کا کھانا سامنے رکھا تھا۔ مولانا بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور میں بھی، مگر شفاعت علی چہچہا رہے تھے۔ قربان ہوئے جا رہے تھے کوئی آدمہ کھینٹے بعد دعوت کا کھانا آیا۔ بہت اچھا بھنا گوشہ تھا۔ پر اٹھے تھے شیرالیں تھیں۔ ہم سب کھلنے لگے، مگر جب مصلحتاً سیر ہو کر اٹھنے لگے تو شفاعت علی نے سنے ہوئے ہاتھ سے اُن کی کلائی پکڑ لی اور زور سے نرو مارا ”اور مولانا، پلاؤ!“

اب مولانا کے لئے تحمل ناممکن تھا۔ نازک مزاج تو تھے ہی۔ ایسا حرکت سے شاید کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ خفا ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر شفاعت علی نے بھی اٹھنے نہ دیا۔ اٹھی سنے ہوئے ہاتھ سے میری شیردانی کی آستین بھی سان دی۔ صدیق بک ڈپوہ والے پھر بیچے گئے۔ پلاؤ کسی اور جگہ لگا تھا۔ بڑی دیر کے بعد آیا۔ مگر اب کھانے کی بہت کس میں تھی۔ میں بیٹھی ٹونگسارہا۔ شفاعت علی اور صدیق بک ڈپوہ والے جھپٹے مارتے رہے۔

خدا خدا کر کے یہ مصیبت بھی ختم ہوئی اور میں اٹھنے لگا۔ بڑی جلدی تھی مولانا کو ضروری باتیں کرنا بتھیں، مگر شفاعت علی نے پھر اپنے کئے ہوئے ہاتھ سے کھائی پکڑ لی اور جوش سے کہنے لگے: "فرنی باقی ہے،" میں نے بہت اُکھاڑ کھا کی، مگر مرد خدا بکھوڑنے والا تھا۔ آخر راضی ہونا پڑا کہ فرنی بھی کھاؤں گا، مگر اس شرط سے کہ جانے دو، مولانا کو اپنی غیر حاضری کا سبب بتاؤں۔ شفاعت علی مان گئے۔ میں نے جا کر مولانا سے واقعہ بیان کیا۔ دیر تک لطف لیتے رہے۔ آستین، سالن سے ہو بہا نہ تھی۔ کہنے لگے "مولوی صاحب، آج ہی پھینے ہوئے میں شفاعت علی کے پاس لوٹ آیا۔ خالی دسترخوان پر جلانا بیٹھا رہا۔ فرنی کسی تیسری جگہ پکڑی تھی۔ کوئی پانچ بجے کے قریب آئی اور اس عذاب سے بہرہ خواہی چٹکسار پایا!

مولانا نے فرمایا۔ اس شخص نے بہت ساقیمتا دقت صانع کر دیا ہے۔ میں بھی ہکان ہو چکا ہوں۔ تم بھی پریشان ہو گئے ہو۔ بہتر ہے کل صبح سات بجے چلے آؤ۔

ناشتے کا لطیفہ

صبح کو مولانا نے جاہلکہ امین آباد سے ٹوپی خریدیں۔ ابھی تک ایرانی وضع کی بالدار ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ لائوش روڈ کے چوراہے پر تا نگہ پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں، شفاعت علی اکے پر سوار آرہے ہیں اور بہت بڑا ناشتے دان ہاتھ میں ہے مولانا پر نظر پڑی تو ہاتھ اٹھا کر دوزور ناشتے دان ہلایا، اور کہیں نیکال دیں، گویا کہہ رہے ہیں کہ میں ناشتے لئے اسٹیشن جا رہا ہوں! انہیں معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد مولانا، بمبئی جا رہے ہیں۔

مولانا کے ذوق پر یہ حملہ بہت سخت تھا۔ نہایت برہم ہوئے۔ کہنے لگے، "کوئی ایسی صورت نکالنا ہوگی کہ اس دیوانے سے محفوظ رہوں!" میں نے وعدہ تو کر لیا، مگر جانتا تھا بچاؤ مشکل ہے۔

بازار سے اسٹیشن پہنچے تو دیکھا شفاعت علی، مولانا کے ڈبے میں گھسے ہوئے ہیں۔ ٹھن بکس کھلا ہوا ہے اور اپنا عظیم الشان ناشتے دان اُس میں خالی کر رہے ہیں۔ مولانا بہت بگڑے ڈبے میں گئے۔ ٹھن بکس کے سب برتن بھر چکے تھے، مگر مولوی صاحب کا ناشتے دان ابھی تک وزنی تھا۔ مولانا نے کہا۔ بس کیجئے۔ مگر کون سنتا ہے۔ آخر جھلا کے نوکر کو حکم دیا بند کرو بکس! مگر شفاعت علی نے فوراً سر آگے بڑھا کر اڑا دیا۔ اب نوکر ڈھکنا بند کرنا چاہتا ہے، مگر ان کا سر بیچ میں اڑا ہوا ہے۔ مولانا نے بڑی خفگی سے کہا، میرے بھائی، آپ بہت پریشان کرتے ہیں! سر ہٹائے بغیر کہنے لگے "ناشتہ بھر بھاگے رہیں گے"

اور یہی کیا بھی! اس کے بعد ایک دفعہ مولانا کہیں جاتے ہوئے لکھنؤ سے گزرے۔ مجھے لکھ دیا کہ شاہجہاں تک ساتھ چلنے کے لئے تیار رہنا، مگر شفاعت علی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ میں چپ چاپ اسٹیشن پہنچ گیا اور شاہجہان پور تک گیا۔ رات وہیں گزاری۔ دوسرے دن واپس آیا تو شفاعت علی کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اسٹیشن پر کسی نے مولانا کو دیکھ لیا تھا اور شفاعت علی کو خبر ہو گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے رنج نہ کرنا چاہا، مگر عجیب لمحے میں کہنے لگے: "آپ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ مولانا کے ساتھ رات بھر سفر کیا اور ہمیں خبر تک نہ کی، جیسے ہم آپ کے مولانا کو کھا جاتے! میں طبیعت سے واقف تھا۔ کہہ دیا، مولانا کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ کا ذکر خیر برابر کرتے رہے، مگر پچھلی دفعہ آپ نے ایسی خاطر کی تھی کہ پھر آپ کو تکلیف دینا نامناسب سمجھا گیا۔ یہ سن کر باچیں کھل گئیں۔ کہنے لگے: واقعی، مولانا کو میرا اتنا خیال ہے؟ اور اسی خیال میں نین رہنے لگے، لیکن پھر کبھی مولانا سے ملاقات نہ ہو سکی۔

امامت کے امیدوار

اسی زمانے میں شیخ البند مولانا محمود حسن صاحب مرحوم و مغفور مانٹے کی نظر بندھی سے چھٹ کر پہلی دفعہ لکھنؤ تشریف لائے اور فرنگی محل میں ٹھہرے۔ جفری کہ فرنگی محل والے اس کو شش میں ہیں کہ مولانا عبد الباقی صاحب کی امامت پر انھیں راضی کر لیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خود شیخ البند کے بعض رفیق شیخ کے لئے یہ منصب چاہتے ہیں۔ مجھے تشویش ہوئی۔ شیخ البند

کے لئے میں اُن جان نہ تھا۔ مرنے میں اور کتے میں ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور میری شفقت سے پیش آئے تھے، لیکن اب جو مسئلہ درپیش تھا، نازک بھی تھا اور اہم بھی۔ خود شیخ کی ذات سے بھی تعلق رکھتا تھا، اور بڑے سلیقے کا طالب تھا۔ میں نے شیخ الہند سے تنہائی میں ملاقات کی۔ رسمی باتوں کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی امامت کا تذکرہ چھیڑا۔ شیخ نے فرمایا، امامت کی ضرورت مسلم ہے۔ عرض کیا۔ حضرت سے زیادہ کون اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس منصب کے لئے وہی شخص موزوں ہو سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ہو شہمند، مدبر اور ڈپلومیٹ ہو۔ مسلمانوں کا امام ایسا شخص ہونا چاہئے، جس کی استقامت کو نہ کوئی تشویش متزلزل کر سکے، نہ کوئی ترہیب۔ مثال کے طور پر میں نے پاپائے ردم کا تذکرہ کیا، جو ڈپلومیٹیا میں فرد اور سیاسیات کا شاطر ہوتا ہے۔

شیخ الہند نے اتفاق ظاہر کیا، تو عرض کیا، آپ کی رائے میں اس وقت امامت کا اہل کون ہے؟ یہ بھی اشارۃً کہہ دیا کہ بعض لوگ اس منصب کے لئے خود آپ کا نام لے رہے ہیں، اور آپ بھلا اللہ اہل بھی ہیں۔ شیخ بڑی معصومیت سے مسکرائے اور فرمایا، میں ایک لمحے کے لئے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کا امام بنوں۔ عرض کیا، کچھ لوگ مولانا عبدالباری صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ موصوف کا تقویٰ واستقامت مسلم ہے، مگر مزاج کی کیفیت سے آپ بھی واقف ہیں۔ شیخ نے سادگی سے جواب دیا، مولانا عبدالباری کے بہترین آدمی ہونے میں شبہ نہیں مگر منصب کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، عرض کیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

شیخ نے متانت سے فرمایا، میرا انتخاب بھی یہی ہے۔ اس وقت مولانا آزاد کے سو کوئی شخص، امام الہند نہیں ہو سکتا۔ اُن میں وہ سب اوصاف جمع ہیں جو اس زمانے میں ہندوستان کے امام میں ہونا ضروری ہیں! میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شیخ سے عرض کیا، اس گفتگو کو پبلک میں لا سکتا ہوں؟ اُنھوں نے اجازت دے دی۔ سب سے پہلے میں نے مولانا آزاد کو تار پر علاحدہ بھیجا۔ پھر زبانی شہرت دینا شروع کیا۔ بعض اخباروں میں بھی مکتم لفظوں میں تذکرہ آگیا۔

مولانا عبد الباری فرنگی محلی

اب مولانا عبد الباری صاحب سے پٹننا تھا۔ مولانا سے میرے گہرے تعلقات تھے، اور اندیشہ تھا کہ میری اس جہم کا حال معلوم ہوگا، تو مجھے نہ بچا کتنا بُرا سمجھیں گے، مگر جب بات چیت ہوئی تو خندہ پیشانی سے کہنے لگے، مولانا آزاد کے سو کسی اور کا نام امامت کے لئے لیسا، قوم سے غداری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے شیخ الہند سے معاملہ صاف کر لیا، اور میں پہلا آدمی ہوں جو مولانا آزاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے گا۔ میں ہندوستان آزاد کرنا ہے، اور اسلامی دنیا کو انگریز کے چنگ سے نکالنا ہے۔ میں ایک نئے نئے جتنی جوش و خروش کر چکا ہوں گا، اگر انگریز پر جہاد کرے اور انگریز سے لڑے!

مگر میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ جانتا تھا، مولانا آزاد سے بڑی چشمک ہے، گو ظاہری محبت و خلوص کی کمی نہیں۔ میں نے درخواست کی کہ اپنا جواب

تحریر کی صورت میں لے آئیں۔ اتفاق سے پُرانے کاغذوں میں اس تحریر کی نقل مل گئی ہے۔ یہاں درج کرتا ہوں:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدُ اَقْصٰی مُصَلِّیَّاتٍ مُّسْلِماً۔ مکرری دَامِ جِلْدٌ۔ السلام علیکم۔
مسئلہ امامت یا شیخ الاسلامی کے متعلق مجھے جمہور کی موافقت کے سوا
کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جو اندیشہ ہے وہ بارہا اہل الرائے سے ظاہر کر چکا
ہوں، باوجود اس کے پھر بھی مسلمانوں کی تجویز کو بسر و چشم قبول کرنے کے
لئے تیار ہوں۔ خود مجھ سے بارہا اس منصب کے قبول کرنے کی بعض اہل الرائے
نے خواہش کی، مگر میں نے اپنی عدم اہلیت کے باعث اس امانت کا بار
اٹھانا منظور نہیں کیا، نہ آئندہ قبول کرنے کا ارادہ ہے۔ مولانا محمود حسن
صاحب سے دریافت کیا تو وہ بھی اس بار کے متحمل نظر نہیں آتے۔ مولانا
ابوالکلام صاحب، اسبق و آئندہ ہیں۔ ان کی امامت سے بھی مجھے اشتیاق
ہے۔ بسر و چشم قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوں، بشرطیکہ تفریقِ حیات
کا اندیشہ نہ ہو۔ مولانا تو اہل ہیں۔ اگر کسی نااہل کو تمام یا اکثر اہل اسلام
قبول کر لیں گے، تو مجھے وہ لوگ سب سے زیادہ اطاعت گزار و فرمانبردار
پائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ یہ تحریک ریاست میں اپنی سمت سے جاری کرنا
چاہتا۔ نہ کسی کو تنجب کر کے اس کے اعمال کا اپنے اوپر بار لینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں
کی جماعت کا تابع ہوں۔ اس سے زائد مجھے اس تحریک سے تفریق نہیں ہو سکتا
”بندہ فخر محمد عبدالباری“

خط کی نقل میں نے مولانا آزاد کو بھیج دی تھی۔ خط جیسا کچھ ہے، ہر آدمی
 آسانی سمجھ سکتا ہے۔ مولانا نے مجھے جو جواب لکھا، اُس میں اس خط کے
 متعلق صرف یہ لفظ لکھے تھے :
 ”مولوی عبدالباری کا خط دیکھا ہے“

یارِ ایں دارد داناں سینہ ہم !
 ”سردست اس قلعے کو ہتہ کیجئے اور کام کئے جائیے، پنجاب، سندھ، بنگال
 میں تنظیم قریب مکمل ہے۔“
 (۲۰ ستمبر ۱۹۴۷ء)

مولانا کے کچھ نجی خط

جس زمانے کا یہ تذکرہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاست کا
 سب سے بڑا مسئلہ، یہی امامت کا مسئلہ تھا۔ مولانا محمود حسن صاحب فرنگی
 محلی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اس معاملے میں گہری سازشیں ہو رہی
 تھیں۔ میں نے ایک مفصل خط میں مولانا آزاد کو ان سازشوں سے آگاہ کیا۔
 جواب میں انھوں نے ۱۴ جولائی ۱۹۴۷ء کو خط لکھا:

”حیّتی فی اللہ۔۔۔ اسلام علیکم۔ آپ کے تمام خطوط یک جا ملے۔ گزشتہ
 ماہ کے اواخر میں بمبئی گیا تھا، تاکہ تمام معاملات ایک قطعی اور مختتم صورت
 اختیار کر لیں، لیکن وہاں پہنچے ہی بیمار پڑ گیا۔ ایک ہفتہ سے زائد عرصہ
 ریس میں صاف ہو گیا۔ چونکہ ارادہ زیادہ قیام کا نہ تھا، اس لئے ڈاک

کلکتہ سے نہ منگوائی۔ کل یہاں (کلکتہ) پہنچا اور آج ڈاک میں آپ کے خطوط ملے۔ بحمد اللہ معاملہ منظم و جماعت میں کل ابوجہ اتمام کو پہنچا۔ جزیات و تفصیلات بھی ملے پانگنیں۔ اب بجز توسیع دائرہ عمل کے کوئی مرحلہ باقی نہیں ہے، اور وہ توفیق الہی پر موقوف ہے۔

”حسرت صاحب سے بمبئی میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ رائے فکر کے آدمی نہیں ہیں۔ اُن کا اصلی جوہر استقامتِ عمل ہے۔ پس اُن اُمور میں اُن کی رائے پر اعتماد بے سود ہوگا (امامت کے سلسلے میں مولانا حسرت بانی حرم سے بھی میں نے بات چیت کی تھی اور اس کی رپورٹ مولانا کو بھیج دی تھی)

”آپ نے لکھنؤ کے جو حالات لکھے ہیں، اُن کو پڑھ کر سخت قلق ہوا۔ افسوس بہتر سے بہتر نیکی کو بھی یہ لوگ بلا آمیزش بدی کے نہیں انجام دے سکتے۔ اُن لوگوں میں ایک شخص بھی نہیں جو اس مسئلے کی اہمیت و حقیقت اور منصبِ ریاست کے فرائض و ہمت، اور پھر موجودہ حالات کی بنا پر مشکلات و صعوبات راہ کا نکتہ شناس ہو۔ معٰذ اللہ۔ اگر یہ لوگ اصول کو تسلیم کر لیں اور کسی نہ کسی شخص کو متفقہ طور پر منتخب کر لیں، تو بہر حال موجودہ طوائف الملوکی سے تو بہتر ہو گا،

”بہر حال ہمارا دائرہ عمل منظم ہو چکا ہے۔ پنجاب، سندھ، بنگال بالکل متفقہ و متحد ہے، اور اب پوری تیزی سے کام جاری

ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے فیصلے کا انتظار بے سود تھا اور بے سود ہے۔
 اس کے بعد مسئلہ امامت سے ہٹ کر کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں۔ مناسب
 ہے پورا خط نقل کر دیا جائے۔

”مفصل خط کلی یا پرسوں لکھوں گا۔ رپیہ کے لئے بمبئی لکھ دیا
 ہے۔ وہاں سے بذریعہ تار وصول ہو جائے گا۔ بمبئی سے مقصود
 خلافت کمیٹی نہیں ہے۔ دوسرا انتظام ہے، اور چونکہ پوری طرح
 تنظیم ہو گئی ہے۔ اس لئے انشاء اللہ آئندہ مالی مشکلات پیش نہ آئیں گی۔
 پوری طرح مطمئن فارغ البال رہیں۔

”اب میں اس کے قطعاً خلافت ہوں کہ آپ ”عالم اسلامی“ وغیرہ
 اخبارات کی اشاعت کی فکر کریں۔ اخبار اگر اعلیٰ پیلے پر نکلے
 تو مفید ہو گا اور وہ نہ بحالت موجودہ ممکن اور نہ بصورت تہیہ اسباب
 مفید۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ ایک دو ماہ صرف ایک ہی
 کام میں مشغول رہیں، یعنی دعوت و تبلیغ۔ اس کے بعد ان شاء اللہ
 ایک دوسری زندگی کو اپنے لئے آمادہ پائیں گے۔ آپ کے لئے جو
 امور پیش نظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا وقت جلد لائے۔ یاد رکھئے کہ
 کام ایک ہی مرتبہ کرنا چاہئے اور اعلیٰ پیلے پر کرنا چاہئے، بے سوسامانی
 میں متعدد چھوٹے چھوٹے کاموں کو شروع کرنا اپنے مستقبل کو نقصان
 پہنچاتا ہے۔ مولوی عثمان صاحب آج کل کن اشتغال میں ہیں؟،
 خط کے آخری حصہ کا اطلاق اس سے ہے کہ میں ”عالم اسلامی“ کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار

نکالنا چاہتا تھا۔ اُس وقت ”البيان“ نام کا ایک رسالہ عربی اور اردو میں میرے قلم سے نکل رہا تھا، اور اسلامی ممالک میں مقبول ہو گیا تھا۔ رسالہ میری ملکیت نہیں تھا۔ اُسی پر میں والوں کا تھا۔ پہلے مولانا عبداللہ عمادی مرحوم اور پھر مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم اُس کے ایڈیٹر رہے تھے۔ مدت سے بند تھا اور میں نے بغیر کسی معاوضے کے اُسے ایڈٹ کرنا شروع کر دیا تھا، مالکوں کے پاس رُپیہ نہیں تھا، یا خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں ہی دوڑ دوڑ سوچ کر کے اُس کا خرچ ہیا کرتا تھا۔ زیادہ تر بوجھ مولانا عبدالباری صاحب مرحوم پر تھا۔ اِسی حالات نے مجھے آمادہ کیا تھا کہ اردو ہفتہ وار بھی نکال دوں، تاکہ اس رسالے کے مصارف آسانی سے ہیا ہو سکیں۔

Accession Number

128655

Date 8-7-92

خرپوزے

لکھنؤ میں کام جاری تھا۔ اور مولانا سے خط و کتابت رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ غیر متعلق کاموں کے لئے بھی لکھا کرتے تھے۔ مثلاً ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”برادر عزیز، السلام علیکم۔ کل مفصل خط آپ کو لکھو گئی ہو۔

ایک کام کر دیجئے۔ حکیم صاحب (اجمل خاں صاحب مرحوم) کو لکھنؤ کے

خرپوزے مطلوب ہیں۔ کسی واقف کار سے مدد لیجئے، اور ایک من

عمدہ سفیدہ لے کر اور اچھی طرح ٹوکری میں رکھ کر بذریعہ ریلوے

پارسل بیج دیجئے۔ بیٹا پوسٹ ماسٹر کا مکہ کڈم کے نام بھیجی جائے
اور ساتھ لکھ دیا جائے کہ ٹوکرا وصول کر کے حکیم صاحب کے یہاں
بجھوا دیا جائے۔ ٹوکرے میں خبر بوزوں کو عمدہ طور پر رکھنا چاہئے
وہاں لوگ اس سے واقف ہیں۔ لیکن آپ خاص طور پر تاکید
کر دیجئے گا۔ لکھنؤ میں بعض تاجر باہر بھیجنے کا کام کرتے ہیں، اگر کوئی
ایسا شخص ہو، تو اسے کہہ دیا جائے۔ قیمت خواہ کتنی ہی زیادہ
ہو، لیکن پھل عمدہ ہوں۔ رُپیہ آپ دے دیں۔ آپ کو ضرورت
ہوگی تو میں یہاں سے بیج دوں گا۔“

رضائی

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:-

”آپ کو ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ براہ عنایت لکھنؤ میں
کسی کارواں شخص سے کہہ دیں کہ ایک رضائی تیار کر کے کلکتے
بیج دے۔ رضائی لکھنؤ سے باہر اچھی تیار نہیں ہو سکتی۔ اور
جگہ کے دُھنیے، ہلکی روئی بچھا ہی نہیں سکتے۔ فرد، صوفیانہ
مگر عمدہ قسم کی ہو۔ آستر صندلی رنگ کا۔ سُرخ نہ ہو۔ کنارے
کی مغزی اُردی ریشمی۔ ایک عزیز کی فرمائش ہے اور تحفہ دینا
مقصود ہے۔ بیس پچیس رُپیہ تک کی لاگت آئے تو مضائقہ
نہیں، بلکہ دو چار اور سہی، لیکن عمدہ اور خوشنما ہو۔ روئی اتنی نکلا

جائے جتنی کہ عموماً رضائی میں دی جاتی ہے۔ تاخیر نہ ہو۔
مولانا کے ذوقِ سلیم کا ملک بھر قائل ہے۔ اوپر کے دونوں خطوں سے
یہ بات ثابت ہے۔

ایک انجی خط میں لکھتے ہیں، جس پر ۱۱۔ مئی ۱۹۲۷ء کی تاریخ ہے۔
”حجتی فی اللہ۔ السلام علیکم وَفَقْنَا اللَّهَ وَآيَاكُمْ بِمَا يُحِبُّ دِيُونَا
خط پہنچا۔ باوجود عزمِ معتم فیض آباد نہ پہنچ سکا۔ عین وقت پربران
پیش آئے۔ قلب کی شکایت کی وجہ سے اس موسم میں سفر نہایت
دشوار ہو گیا ہے، تاہم ضرورتیں ناگزیر اور ان شاء اللہ ۱۳۔ اپریل
مئی کو پنجاب میل سے روانگی ضروری۔ بصورتِ ثانی ۱۵ ارکو
پہنچوں گا۔“

۲۵۔ اپریل ۱۹۲۷ء کے خط میں لکھتے ہیں۔
”صدر لقی العسیر، السلام علیکم۔ لکھنؤ میں شیعہ کانفرنس ہے
بعض مصالح کی بنا پر ارادہ کر رہا تھا کہ اس میں شریک ہوں، لیکن
اب وہ خود بٹار ہے میں اور شرکت ضروری ہے۔ میں بدھ (۲۸) کو
روانہ ہوں گا اور جمعرات (۲۹) کی سہ پہر کو میل ٹرین سے پہنچوں گا۔ امید
ہے آپ سے ملاقات ہو۔ خط اس لئے لکھتا ہوں کہ آپ طبع آباد نہ
چلے جائیں۔ لکھنؤ میں موجود رہیں۔ اگر کانفرنس والے مصر ہوئے تو
میں وہیں ٹہروں گا، ورنہ فرنگی محل یا علی میاں کے یہاں۔“

عہ نواب علی حسن خاں صاحب آت بھوپال

مدرسہ اسلامیہ کلکتہ

امامت کے معاملے کی اہمیت و نعمت مولانا کے ذہن میں کم ہو گئی۔ اس سبب انہوں نے کبھی نہیں بتایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات سازگار ہو دیکھے۔ مولانا محمد علی مرحوم ہنایت مستعد لیڈر تھے اور طوفانی طبیعت رکھتے تھے۔ ان کا اثر بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اور وہ مولانا کی امامت ہی کے نہیں، خود مولانا کی ذات کے بھی سخت مخالف تھے۔ دونوں میں عرصہ رقابت رہی۔ قدرتی طور پر مولانا نے، جواز حد معاملہ فہم اور ٹھنڈی طبیعت کے آدمی تھے، محسوس کر لیا کہ علی بھائیوں سے تصادم مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دے مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی انہی بھائیوں کے ساتھ تھا۔ پھر فرنگی علما بھی مخالف تھا۔ اور گویہ شیخ الہند کی طرف سے مخالفت نہ تھی، مگر دیوبند کا طاقتور حلقہ بھی مولانا کا طرفدار نہ تھا۔ اس صورت میں معاملہ امامت آخر تک پہنچانا، دانشمندی کے خلاف تھا۔

چنانچہ ادھر سے ہٹ گئے اور یہ تحریک جاری کر دی کہ سرکاری عہدے مدارس کا بائیکاٹ کر کے نئے قومی مدرسے قائم کئے جائیں، اور ایسے علماء تیار ہوں جو ضروریات زمانہ سے باخبر اور آزادی کے داعی و مجاہد ہوں۔ راجنہ میں جب نظر بند تھے تو ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ اب اُسے بھی چلائے اور بڑھانے کی فکر تھی۔ کلکتے میں مدرسہ عالیہ سرکاری مدرسہ تھا اور بنگال مسلمانوں پر اُس کا بڑا اثر تھا۔ اس مدرسہ کو توڑنا اور کلکتے میں ایک قومی

مدرسہ قائم کرنا تھا۔ اس بارے میں مجھ سے خط و کتابت رہی۔ جو خط تلف ہونے سے بچ گئے ہیں۔ نقل کرتا ہوں

۲۱ ستمبر ۱۹۲۲ء کے خط میں لکھتے ہیں:-

”جی جی اللہ۔ السلام علیکم۔ ادرصر عے سے آپ کا کوئی خط نہیں آیا۔ مولوی عثمان صاحب بھی رانچی کے لئے نہیں آئے۔ بالفعل مدارس کا معاملہ ایک نئی فوری شکل اختیار کر رہا ہے۔ ترک مولانا کے سلسلے میں سرکاری مدارس سے علیحدگی، علی الخصوص عربی سکولری مدارس سے نہایت ضروری ہے۔ بنگال میں اس کامواد بالکل پھٹا ہے، لیکن ضرورت نئی تعلیم کا ہوں کے انتظام کی ہے۔

”بالفعل ارادہ ہے کہ مدرسہ جامع مسجد کلکتہ جلد سے جلد کھول دیا جائے۔ روپے کا انتظام ہو چکا ہے۔ دو سولہا تیار ہیں صرف ضرورت اساتذہ و معلمین کی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس بارے میں سہی کیجئے اور تمام کاموں پر اس کو مقدم رکھئے۔

بالفعل دو جنگوں کے لئے مدرسین کا پورا اٹان مطلوب ہے۔ کلکتہ کے لئے اور رانچی کے لئے۔ آٹھ مدرسین یہاں ہوں گے اور اتنے ہی رانچی میں۔

”عربی ادب کی ابتدائی کتابوں سے لے کر درجہ تکمیل کے علوم تک کے لئے مدرسے مطلوب ہیں۔ ابتدائی درجوں کے لئے چنداں فکر نہیں ہے، لیکن کم از کم دو بہتر مدرسے، کلکتہ کے لئے اور دو

رائجی کے لئے ضروری ہیں۔ ان میں سے دو شخص پر پسل ہونے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں۔

”وقت و ضرورت اور کام کا مقتضائے یہ تھا کہ علماء ہندوستان کی پوری تاریخ میں کم از کم ایک نمونہ تو ایثار نفسی کا دکھاتے اور اس کام کو ایک عظیم و طویل خدمت دینی سمجھ کر بلا معاوضہ وقت دینے کے لئے تیار ہو جاتے، لیکن اس امید کو تو وہم و گمان میں بھی جگہ نہیں مل سکتی، کاش اتنا ہی ہو جائے کہ مناسب تنخواہیں لیں، مگر دوسری جگہوں پر اس کو ترجیح دیں۔ بالفضل ملے پائے کہ تیس سے سو روپے تک تنخواہیں دی جائیں۔

”بڑی مصیبت یہ ہے کہ علماء کی جستجو کی جاتی ہے تو ہر طرف سناٹا نظر آتا ہے۔ آپ کہئے کہ لکھنؤ میں کتنے آدمی مل سکتے ہیں؟ اور مقامات میں کون کون؟ علماء میں جن لوگوں کو وقت کی خدمات کا ذوق ہوا ان کے لئے بہترین موقع ہے۔ قیام وغیرہ کے تمام اشتغالات بہ اس وجہ کر دئے جائیں گے، تقریر عارضی نہ ہوگا۔ ان شاء اللہ ہر طرح قابل اطمینان۔ میں کسی ایسے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتا جو عارضی ہو، ضرورت ہو تو آپ لکھنؤ سے باہر بھی چلے جائیں اور زبانی گفتگو کر کے انتظام کریں۔ روپیہ کی ضرورت ہو تو تار دے مجھ سے منگو الیں۔

”دارالعلوم ندوہ سے کچھ لوگ مل سکیں تو کوشش کیجئے، ضرورت

ہوئی تو عارضی طور پر آپ کو بھی آجانا پڑے گا۔ بالکل خیال یہ ہے کہ یہاں کے تمام طلبہ میں آمدنی پیدا ہو گئی ہے، اُس کو فوراً کام میں لایا جائے۔ بنگال میں نہایت اکثریت سے عربی مدارس ہیں اور سب کاری ہیں۔ بنگال کے علاوہ اور کہیں عربی تعلیم، گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کم سے کم دو ہزار طلبہ، مشغولِ تعلیم ہیں۔ اتنی بڑی جماعت نے اگر عملاً اقدام کیا، تو تمام ملک پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ علاوہ بریں وہ مدت کی متنائیں برائیں لگیں گی، جو اصلاحِ تعلیم کے بارے میں آج تک ناکام رہیں۔

جواب میں اپنے خیالات میں نے تفصیل سے لکھے کہ اس اسکیم میں کس قسم کے علماء کو لینا چاہئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ اچھے مولوی، جن میں اصلاح قبول کرنے کی صلاحیت ہو، دیوبند، ندوہ، فرنگی محل وغیرہ سے لئے جائیں اور انہیں ایک ہی جگہ رکھا جائے، تاکہ آپس میں ہر وقت ٹکرائیں اور نئے افکار اور تقاضوں کا احساس پیدا ہو۔ تنگ خیالی دور ہو، اور اصلاح کی طرف رجحان بڑھے۔ دیوبند سے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کا نام پیش کیا تھا، دارالعلوم ممبہ سے مولانا سید علی زینی مرحوم اور مولانا عبدالرحمان نگرانی مرحوم کا اور فرنگی محل سے مولانا محمد شفیع اور مولانا محمد ایوب صاحبان کا۔

مولانا انور شاہ صاحب

مگر شروع شروع میں مولانا میری رائے سے پوری طرح متفق نہ ہوئے

۳۰ ستمبر ۱۹۲۸ء کے خط میں اختلاف ظاہر کئے بغیر لکھتے ہیں:

”جی فی اللہ۔ اسلام علیکم۔ خط پہنچا۔ مولوی سید علی صاحب کو ضرور آمادہ کیجئے۔ جو رقم وہاں مل رہی ہے۔ اُنھیں سے اس قدر زیادہ کا انتظام ہو جا سکے کہ کلکتہ دکنو کے مخارج کا فرق پورا ہو جائے۔“

”مولوی ناظر حسن چغتاری کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ مولوی انور شاہ صاحب دیوبند سے آنے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے، اگر مقبول مشاہرہ ہو۔ پس بہتر ہے کہ آپ فوراً دیوبند چلے جائیں۔ مولانا محمود الحسن صاحب سے بھی زور دلوائیں اور مدرسہ جامع مسجد کلکتہ کی صدارت کے لئے انھیں آمادہ کریں۔ اگر یہ آجائیں، تو کلکتہ میں رہیں۔ مولوی سید علی رانچی کے مدرسہ مدرسہ کر دئے جائیں، اگرچہ مولوی سید علی کے مذاق علمی کا حال معلوم نہیں۔ ادب سے تو انھیں ذوق ہے۔“

”خط میں قیام کی نسبت جو لکھا تھا، اُس سے مقصود یہ تھا کہ اگر تمام مدرسین آگئے، تو اُن کے قیام و نفرو کے لئے مکان کا انتظام ہم خود کر دیں گے۔ ایک دو شخصوں کے لئے وقت ہوتی ہے۔ جماعت ہوتی آسانی ہے۔ بہر حال قیام کی نسبت آپ وعدہ کر لیں۔ جو تنخواہیں مل رہی ہیں، اُن سے زیادہ رقم منظور کر لیجئے۔ دیوبند آپ فوراً جائیں اور مولانا محمود الحسن صاحب سے طالب اعانت ہوں۔ اُن سے مشورہ لیجئے اور خطوط۔ متعدد آدمی دیوبندی حلقے کے ہاتھ

آجائیں گے۔ مقصود تعمیل ہے۔ زیادہ تاخیر میں آنا فیکار کا عجز ہے۔

مکن ہے کہ طلبہ کی مستعدی ضعیف پڑ جائے۔

اس خط سے مجھے کوفت ہوئی اور میں نے ذرا سند خط لکھا کہ مولانا انور شاہ صاحب کے لئے یہ بے قراری کیوں ہے؟ اور تفصیل سے وہ سب لکھ دیا، جو مرحوم مولانا انور شاہ کے بارے میں دلی میں تھا۔

یہ واقعہ ہے کہ مرحوم شاہ صاحب سے کبھی تفصیلی ملاقات ہوئی نہیں تھی۔ کادرس بھی کبھی دیکھا نہیں، ان کی عظمت کا اندازہ بھی ہوا نہیں، مگر ایک اتفاقی واقعہ نے ان سے ایک طرح کا سوسو غن پیدا کر دیا تھا، اگرچہ بعد میں جب حالات معلوم ہوئے، تو ان کی عظمت سے دل برنیر ہو گیا۔

ہوا یہ کہ جب میں مصر سے لوٹا، تو علم حدیث سے بالکل نا آشنا تھا۔ مصر میں حدیث کی تعلیم کا ردواج ہی نہ تھا، اور مجھے بڑی طلب تھی۔ ہندوستان کے رسمی مولویوں پر بھروسہ نہ تھا، اور کسی واقعی محدث کی جستجو تھی۔ اسی حالت میں مرحوم و مغفور مولانا عین القضاۃ صاحب (لکھنؤ) کا رفقہ والد مرحوم کے پاس پہنچا کہ ہونے والی دعوت میں شریک ہوں اور مجھے بھی ساتھ لائیں۔ رفقے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا کہ مولانا کو میری کیسے خبر ہو گئی؟ وہ پیرہ اور میں دو بائی۔ مجھے بلانے کا مطلب؟

مرحوم مولانا عین القضاۃ، فرنگی محل ہی کے علی قانڈان کے چشم و چراغ تھے۔ درویش ہو گئے تھے۔ عام لوگوں کو ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ معلوم نہ تھا۔ بظاہر کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں، مگر سالانہ کئی عام دعوتیں کرتے تھے۔ شہر کا

ہر آدمی اُن کی دعوت میں بے روک ٹوک جاسکتا تھا، اور دعوت بھی کیسی؟ اعلیٰ درجے کا پلاؤ، لکھنؤ کے نامی بادرجیوں کا پکوان! سنا ہے دعوتوں پر سالانہ ایک لاکھ روپیہ خرچ ہوتا تھا، مولانا یہ خرچ برداشت کرتے تھے، اور شہر ہو گیا تھا کہ انھیں دستِ خیب حاصل ہے۔!

ادھر گزر چکا ہے کہ مولانا آناد نے مقبولیت حاصل کرنے کا ایک نسخہ یہ بتایا تھا کہ دعوتیں کی جائیں۔ مولانا عین القضاۃ کو بھی ان دعوتوں نے بہت مقبول بنا دیا تھا، حالانکہ مسلمانوں کو عقل ہوتی، تو سوچتے کہ پلاؤ کی یہ دعوتیں آخر کیوں؟ سالانہ ایک ایک لاکھ روپیہ کی ہر بادی کس لئے؟ اس ایک لاکھ سالانہ سے تو امت مسلمہ کے ہزاروں کام بن سکتے ہیں، زبان کے چٹا رے پر اس اسراف کا مقصد کیا ہے؟ مگر سوچنا کون؟

بہر حال والد کے ساتھ دعوت میں گیا۔ مولانا نے گرم جوشی سے مضامین کیا اور فرمایا ”سنا ہے آپ نئے نئے مصرعے کوٹے ہیں؟ مولانا نہایت سادہ وضع میں تھے۔ محض معمولی آدمی دکھائی دیتے تھے، مگر اُن کی روشن آنکھوں سے ایک بڑی روح جھانک رہی تھی۔ اُن کے پاس ایک اور متعلقہ شکل کے مولوی صاحب بیٹھے تھے، میں نے مولانا سے عرض کیا کہ علم حدیث سے محروم ہوں۔ فرمائیے کہاں اور کس سے یہ نعمت مل سکتی ہے؟ مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا، مسکراتے رہے، لیکن مولوی صاحب بول اُٹھے ”حدیث کی طلب ہے، تو دیوبند جائیے۔ حضرت مولانا نور شاہ صاحب دہاں موجود ہیں۔“

ندوے میں بچپن گزرا تھا، اس لئے دیوبند کے خلاف طبیعت میں تعصب ہو چکا تھا، پھر علامہ سید رشید رضا مرحوم کے درس نے مسلک سلف کا قائل کر دیا تھا۔ اس لیے سوال کیا "مولانا انور شاہ صاحب کا طریق درس کیا ہے؟" مولوی صاحب نے بڑبڑتے جواب دیا "میاں کیا کہنا ان کے درس کا۔ فقہ حنفی کو حدیث سے اس طرح ثابت کر دیتے ہیں کہ بس عرش عرش کرتے رہو!"

یہ سن کر میں سنائے میں پڑ گیا اور مولانا عین القضاۃ صاحب کو طالبِ برم زگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر مولوی صاحب سے عرض کیا "اگر حدیث اسی لئے ہے کہ فقہ حنفی کو ثابت کیا جائے، تو حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فقہ حنفی پڑھ لینا کافی ہے۔" مولوی صاحب جڑ بڑھ ہوئے، مگر کچھ بولے نہیں۔ مولانا سے پھر عرض کیا، کوئی حکم دیجئے۔ فرمایا "آپ نے ابھی جو کچھ کہا ہے، اُس کے بعد کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود ہی اپنی راہ نکال لیں گے،" پھر شاید مزید گفتگو سے بچنے کے لئے کہا "کھانا آپ صاحبان کا منتظر ہے۔"

بس اسی بات نے شاہ صاحب مرحوم سے دل کھٹا کر دیا تھا، اور اسی لئے کلکتے کے مجوزہ مدرسے کے لئے میں انھیں ناموزوں سمجھتا تھا۔ یہ مدرسہ لازمی طور پر اس لئے قائم ہو رہا تھا کہ مجہود تقلید توڑ کر روشن خیالی پیدا کرے۔ ہر چند مولانا حسین احمد کی قابلیت اور علمی مسلک سے بھی میں واقف نہ تھا، مگر انھیں ترجیح دیتا تھا۔ جانتا تھا کہ مولانا محمود الحسن صاحب کی رفاقت انھیں مردِ مجاہد بنانا چاہئے۔ وہ ضروریاتِ زمانہ سے بھی بے خبر نہ ہوں گے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی

مگر خود مولانا آباد ایک مدت تک مولانا حسین احمد صاحب کے بارے میں
متروک رہے، اور مولانا انور شاہ صاحب نے آپس، تو مرحوم مولانا شبیر احمد
عثمانی کو ترجیح دیتے رہے۔ جیسا کہ اُن کے ایک خط سے ظاہر ہے۔ یہ خط
زمانے کا ہے، جب میں نکلنے قتل ہو چکا تھا۔ اوروہ درج ذیل ہے۔

الہ آباد۔ ۲۹۔ نومبر ۱۹۲۲ء

اخ العزیز۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ باطینان مشغول کار ہوں۔
دہلی میں مولانا محمود الحسن صاحب سے معلوم ہوا کہ وہ مولوی شبیر احمد
حسین احمد، دونوں کو اجازت دے چکے ہیں۔ مولوی شبیر بالکل
ہو گئے تھے، لیکن بعد کو انھوں نے محسوس کیا کہ یہاں سے علیحدگی اُن کے
خاص مقاصد کے لئے مضر ہے۔ مولانا کے ساتھ ایک پوری جماعت اصم
اغراض کی لگی ہوئی ہے۔ غرض ایک ہے اور غرض مند متعدد، اس
رقیبانہ کشمکش ہو رہی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہی تنہا رہے۔
اور دوسرا الگ ہو جائے، اور اس طرح ذاتی اغراض و مفاد بلا مزاج
حاصل ہوں۔ اس کشمکش میں ایک فریق، مولوی شبیر احمد بھی ہیں۔ پہلے
نے خیال کیا تھا کہ مدرسے کی ریاست اُن کے قبضے میں آتی ہے، اس لئے
آباد ہو گئے۔ اب سوچتے ہیں کہ یہ علیحدگی، مولانا حسین احمد کے حلقے
منافع و مفاد سے انھیں کہیں الگ نہ کرنے اور دوسرے اُس پر قابض نہ ہوں

اس لئے مترود ہو رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ مولوی حسین احمد صاحب لے لئے جائیں۔ مولوی شبیر سے زیادہ معین و سنجیدہ مظلوم ہوتے ہیں اور درس و تدریس میں بھی کم نہ ہوں گے۔ وہ بخوشی تیار ہو گئے ہیں۔ صرت ایک ہفتہ کی مہلت چاہی تھی۔ مولوی عبداللہ مصری کو کہہ آیا تھا کہ انتظار کریں اور پھر اپنے ساتھ کلکتہ لے جائیں۔ غالباً اب وہ روانہ ہو گئے ہوں گے یا روانگی کے لئے آمادہ ہوں گے۔ آپ طلبہ میں اعلان کر دیں کہ جمعیتہ العلماء کے جلسے اور مولوی محمود الحسن صاحب کی علالت کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اب مولوی حسین احمد آرہے ہیں، جو پندرہ سال تک مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے رہے ہیں اور تمام طلقہ دیوبند میں مولانا کے بعد ہر طرح بہتر و افضل ہیں۔

”جیسا کہ پہلے سے خیال تھا، جمعیتہ العلماء سے بجز اس کے کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ترک موالات پر ایک فتوے طیار ہو گیا، اور یہ بہر حال ایک مفید اور ضروری کام تھا۔“ امید ہے کہ آپ مطمئن اور خوش حال ہوں گے۔ اگر مولوی حسین احمد صاحب اب تک نہ آئے ہوں، تو ایک تار، مولانا محمود الحسن صاحب بذریعہ ڈاکٹر انصاری دریا گنج، دہلی کے نام بھیج دیجئے کہ مولوی حسین احمد صاحب جلد آئیں۔ بین خان خاں ہفتہ عشرہ میں کلکتہ پہنچتا ہوں۔ خط کا جواب آپ بانگی پور کے پتے سے بذریعہ مشر منظر الحق روانہ کریں۔“

کلکتہ میں میری آمد

لکھنؤ میں مولانا کی ہدایت کے مطابق کام جاری تھا کہ تار پخواں کلکتہ

چلے آؤ اور میں نور اکلتہ پہنچ گیا۔ اُس زمانے میں مولانا، رہن لین کے ایک عجیب سے بوسیدہ دو منزلہ مکان میں گرایہ پھر رہتے تھے۔ اوپر کی منزل میں بھی مکانیچ کم تھی اور نیچے کی منزل تو اتنی تاریک اور مرطوب تھی کہ ہر وقت پانی رہ کر تاتھا۔

میں پہنچا تو مولانا نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی غربت کا اظہار کیا۔ یہ کمال شرافت سے فرمایا، مولوی صاحب آپ کا قیام میرے ساتھ اوپر رہے۔ نیچے کی منزل آدمی کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے مولانا کا منہ دیکھا، اور اس اعلیٰ ظرفی اور رفیقوں پر کمال اعتماد کا دل پرکھ اثر ہوا۔

اوپر کی منزل میں مولانا کی سلیم صاحبہ اور سلیم صاحبہ کی ایک دوہینیں رہت تھیں۔ میرے قیام کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب ساتھ رہیں۔ بھلا میں یہ کیسے کر سکتا تھا۔ عرض کیا، نیچے کی منزل دیکھ چکا ہوں۔ وہاں اپنی جگہ خود بنا لوں مولانا کو تعجب ہوا، مگر صبح ہی میں نے پارٹیشن کا سامان منگاکر کچھلی منظر کے برآمدے کے ایک حصے کو گھیر کر اپنے لئے قاص کر لیا۔ چاروں طرف ٹاٹ ڈرا گیا اور ٹاٹ پر سبز رنگ کی پالش کر دی گئی۔ اب یہ پورا ایک ننھا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف میری پتلی سی چارپائی کچھ گئی۔ دوسری طرف چھوٹی سی میز اور دو کرسیاں رکھ دی گئیں۔ بس اس سے زیادہ اس شاندار صالون میں جگہ نہ تھی مگر کمرہ دھوپ کی زد پر دن بھر رہتا تھا۔ تدارک اس طرح کیا گیا کہ میں رات کو دھوپ سے بچنے کے لیے بائیں طرف بٹھا کر مایہ بن گیا۔ جلد بیلین کمرے پر

چھاگئیں اور کمرہ اب ٹھنڈا رہنے لگا۔

مگر ایک مصیبت لا علاج تھی۔ میرے خود ساختہ کمرے سے ٹلی ہوئی دو چھاپے کی بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھیں اور جب چلتی تھیں، تو معلوم ہوتا تھا، زلزلہ آگیا ہے، لیکن چند روز میں عادت پڑ گئی اور کوئی تکلیف باقی نہ رہی۔ دل کو لگی ہوئی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ مولانا اس عجیبے غریب کمرے میں روزانہ کمزور بیٹھتے تھے۔ محض میری خاطر سے۔ مولانا کا احساس دیکھنا چاہیے۔

مدرسہ اسلامیہ کا قیام

خلافت تحریک شباب پر تھی اور مولانا کی فصاحت و بلاغت کا طوفان سمندر کی موجوں کو شرمارہا تھا۔ مدرسہ عالیہ (کلکتہ) کے طالب علم ایک ہی تقریر سے مسحور ہو گئے اور دوڑھائی سولہ کے فوراً نکل آئے۔ یہاں پہلے سے انتظام تھا۔ عارضی طور پر جامع مسجد (مسجدنا خدا) کی بالائی منزل کے کمرے اور بیٹا ہال لے لیا گیا تھا۔ مدرسہ شروع کرنے کے لئے فی الحال یہ جگہ کافی تھی۔

۱۳ دسمبر ۱۹۲۷ء کو ہاتھم گاندھی نے مدرسے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے پہلے میں نے مولانا سے دریافت کیا کہ مدرسے کا ہتھم دانشنامہ کس کے ہاتھ میں رہے گا۔ ان کے جواب سے مجھے حیرت ہوئی کہنے لگے، بالفعل انتظام اپنے ہاتھ میں رکھئے۔ حیرت اس پر بھی کہ اس کم عمری میں ایسے مدرسے کا ہتھم بننا

جس کے صدر مدرس، مولانا حسین احمد صاحب مدنی قرار پائے تھے۔ رات
زمانے میں میری عمر کم تھی،

اُن دنوں چہرے پر داڑھی تو تھی، مگر مدرسے میں پڑھنے کے لئے جوڑے
آئے تھے، اُن میں بہت سے مجھ سے بھی بڑی داڑھیوں کے مالک تھے، بلکہ پچ
درجیل تھے۔ میں نے ابھی تک عمامہ استعمال نہیں کیا تھا اور میرا ذوق گویا
نہ کرتا تھا کہ سر پر بگڑ لپیٹ کر مولویت کی نمائش کروں۔ ہمیشہ کلنڈر ا رہا
تقسیم سے فطر تا نفرت تھی۔ اب کچھ میں نہیں آتا تھا کہ جو کام سپرد ہو رہا ہے۔
کیونکہ انجام دے سکوں گا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ مولانا حسین احمد صاحب
تک تشریف نہیں لائے تھے، اور مولویانہ نمائش اکیلے بھی کو کرنا تھی!

مدرسے کے انتظام کے سلسلے میں مجھے کئی ذمہ جات مع مسجد جانا پڑا، مگر یہ
وضع ایسی تھی، کہ طالب علموں کو وہم نہ ہو سکا کہ جنتم میں ہی ہوں۔ ۱۳- د
کو جب افتتاح ہوا تو بڑی بیڑ تھی۔ گاندھی جی بھی آئے تھے اور علی بھائی
مسجد میں تہ وصرنے کی جگہ نہ تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح بالائی منزل پر پہنچا
مدرسہ تھا، مگر یہاں بھی طالب علم ایسے ہو رہے تھے، جیسے نشے میں ہوں۔
نے میری پروانہ کی۔ لڑکوں سے دھکے بھی کھائے اور سخت ہشت بھی
پٹا، مگر میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ کل جب معلوم ہوگا، میں کون ہو
تو کیسے تعجب میں پڑ جاؤ گے!

گاندھی جی نے چار بجے دن کو افتتاح کیا اور چلے گئے۔ پچھم بجے پھوٹا
آئے اور مدرسے کا معائنہ کیا۔ مولانا آزاد ساتھ تھے۔ بڑا پُر اثر نظارہ

مسجد میں اور مسجد کے اوپر مدرسے میں ان گنت ہندو مسلمان پرے جمائے کھڑے تھے۔

مولانا کی تقریر

اس موقع پر مولانا نے ہمتا کو مخاطب کر کے جو تقریر کی، اُس کی رپورٹ غور و غمی کے قلم سے لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ نقل کرتا ہوں، ہمتا جی! آپ نے ہندوستان کے مختلف مقامات میں ترکِ مولات کا جوش دیکھا ہے۔ بہت سے کالجوں اور اسکولوں سے طلبہ کا مقاطعہ ملا خطہ کیا ہے، اور پھر بہت سی انوسٹمنٹیں ہندو شہنشاہیاں بھی دیکھی ہیں۔ میں اُن رنج و واقعات کا ذکر نہ کروں گا، جو جماعتی اور علی گڑھ میں ہو چکے ہیں، تاہم اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت طلباء کی جو جماعت آپ کے سامنے ہے، اور جس کی آنکھیں آپ کے چہرے پر گڑی ہوئی ہیں، یہ وہ جماعت ہے، جس نے جو عہدِ اول دن کیا تھا، اب تک اُس پر پوری طرح قائم ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے دین کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے مدرسہ عالیہ کلکتہ کی شاندار عمارت اور اُس کے عالی شان ہوٹل کو، جس میں بہترین سامان آرائش و آسائش ہیا تھا، محض احکامِ الہی کی پابندی اور سچے ہندوستانی کی حیثیت سے چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح وہاں سے نکلی ہے کہ اُسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں رہے گی! یہ وہ جماعت ہے جس نے

ترک موالات کی راہ میں ہر طرح کی تکالیف برداشت کی ہیں۔ بھوک پیاس کی سختی جھیلی ہے، اور جاڑے کی یہ طویل راتیں، ٹھنڈی زمیں پر گزاری ہیں، اور اب تک گزار رہی ہے، کیونکہ سونے کے لئے اب تک اُس کے پاس چار پائیاں نہیں ہیں۔

”اس سلسلے میں یہ بھی بتادینا ضروری ہے کہ جس مدرسے میں آپ اس وقت موجود ہیں، اُس کی تاسیس بالفعل ترک موالات کے سلسلے میں ہوئی ہے، مگر اس کا خیال عربی سے میرے ذہن میں تھا اور میں مدت سے خیال کر رہا تھا کہ عربی تعلیم کو جو صرف صوبہ بنگال ہی میں سرکاری غلامی میں ہے، آزاد کرواؤں، چنانچہ اس کے متعلق اس کے متولیوں سے بار بار گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ بالآخر حکیم ربیع الاول کو اُس کی تجدید ہو گئی۔ میں نے تجدید کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ یہ مدرسہ اُس وقت سے قائم ہے، جب سے جامع مسجد بنی ہے۔ البتہ اپنی اس نئی زندگی میں اُسے مکتب کے درجے سے ہٹا کر اعلیٰ تعلیم گاہ کی حیثیت میں کر دیا گیا ہے۔

”میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو اس جماعت کی ایک ممتاز خصوصیت کی طرف توجہ دلاؤں۔ ہندستان میں سرکاری تعلیم نے جو نقصانات ہمارے قومی خصائص و اعمال کو پہنچائے ہیں، ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تحصیل علم کا مقصد اس لئے ہمارے نظروں سے محجوب ہو گیا ہے۔ علم، خدا کی ایک پاک امانت ہے،

اور اس کو صرف اس لئے ڈھونڈنا چاہئے کہ وہ علم ہے، لیکن سرکاری یونیورسٹیوں نے ہم کو ایک دوسری راہ بتلائی ہے۔ وہ علم کا اس لئے شوق دلاتی ہے کہ بلا اس کے سرکاری نوکری نہیں مل سکتی پس اب ہندوستان میں علم کو علم کے لئے نہیں، بلکہ معیشت کے لئے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی تعلیمی عمارتیں، جو انگریزی تعلیم کی نوآبادیاں ہیں، کس خلوق سے بھری ہوئی ہیں؟ مشاقانِ علم اور شیفتگانِ حقیقت سے؟ نہیں، ایک مٹھی گیہوں، اور ایک پیلا چانول کے پرستاروں سے، جن کو یقین دلادیا گیا ہے کہ بلا حصولِ تعلیم کے وہ اپنی غذا حاصل نہیں کر سکتے!

لیکن میں آپ کے علم میں یہ حقیقت لانی چاہتا ہوں کہ علم کی اس عام توہین و تذلیل کی تاریکی میں سچی علم پرستی کی ایک روشنی برابر چمکتی رہی ہے۔ یہ ہندوستان کے طالبینِ علم کی وہ جماعتیں ہیں جو اسلام کے قدیم مذہبی علوم اور مذہبی زبان کے فنون، مختلف عربی مدرسوں میں حاصل کر رہی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ بجا طور پر آج مرنے والی ایک جماعت، علم کی سچی پرستار بھی جاسکتی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ انگریزی تعلیم، وسیلہٴ رزق ہے یہ جانتے ہیں کہ انگریزی تعلیم کی ڈگریاں لے کر بڑے بڑے مزدوروں اور نوکریوں کے دروازوں میں قدم رکھ سکتے ہیں، اور ایک کلرک سے لے کر لارڈ سنہا کی نوکری تک صرف انگریزی تعلیم ہی سے مل سکتی ہے۔ ان کو پوری

طرح یقین ہے کہ عربی تعلیم کو آج کوئی نہیں پوچھتا، حتیٰ کہ دینی بھی اس کے ذریعہ نہیں مل سکتی۔ پھر بھی ان کے دلوں میں ایک غنی مگر طاقت ور جذبہ موجود ہے، جو انگریزی تعلیم کی طرف جانے نہیں دیتا، اور اس کس پسکی میں عربی تعلیم بچا کے لئے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں!

”یہ جذبہ، بجز علم پرستی اور رضانے اپنی کے اور کوئی دینا دی عرض نہیں رکھتا، اور اس لئے ہندوستان بھر میں علم کو علم کے لئے اگر کوئی پڑھنے والی جماعت ہے، تو وہ عربی مدارس ہی کی جماعت ہو سکتا ہے۔ غلط فہم کے کسی طالب نے کالج نہیں چھوڑا، جب تک دو دو گھنٹے تک مجھ سے روڈ وک کر کے اطمینان نہیں کر لیا کہ سرکاری تعلیم چھوڑنے کے بعد بھی وہ گزپیہ کما سکیں گے، حتیٰ کہ بعضوں نے مجھ سے اس کی ذمہ داری بھی طلب کی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان طلبہ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے، جس نے یہ سوال کیا ہو، بلکہ جس وقت ان کو احکام شریع بتا دئے گئے، فوراً اطاعت کا سر جھکا دیا اور سب کچھ چھوڑ دینے کے لئے تیار ہو گئے۔“

”میں نے اس چیز کی طرف آپ کو اس لئے توجہ دلائی ہے کہ جو ہر شناسا، صرف جوہری ہی ہو سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اخلاص اور ایثار کے جوہر شناس ہیں!“

آخر میں مولانا نے میرا بھی تذکرہ کیا، جسے قلم انداز کرتا ہوں۔

گاندھی جی کی تقریر

مولانا کی تقریر کے بعد گاندھی جی نے طالب علموں کو مخاطب کر کے فرمایا:

”میں آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ آپ نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ اپنے ارادوں میں مستقل رہے۔ جو پاؤں آگے اٹھ چکا ہے، اُسے پچھے نہ ہٹائیے۔ اس وقت اسلام خطرے میں ہے۔ خلافت تباہ کر دی گئی ہے۔ مقامات مقدسہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ہندوستان کی قومی خودداری کو پنجاب میں شکست کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کاموں پر کمر بستہ ہوں، اور جو فرائض آپ کے ذمے اسلام اور ہندوستان کے ہیں انھیں ادا کریں“

پھر اساتذہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

”طلبہ کے بجائے میں اساتذہ سے عرض ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے شاگردوں کو ایسی تعلیم دیں، جو انھیں سچا مسلمان اور سچا ہندوستانی بنادے۔ قومی مدرسوں کے جاری کرنے سے صرف یہی مقصد ہے کہ ان میں ایسے لوگ تیار کئے جائیں، جو غلامی سے گہیزہ کریں اور آزاد اوی پر جان دیں۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام، بنی فوج انسان سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، پس اس مدرسے کے اساتذہ، طلبہ میں ہندو مسلم

اتحاد کا جذبہ پیدا کریں کہ جس پر مسئلہ خلافت اور سوراخ کا دار مدار ہے، اور میں ایک چٹت ہندو ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اسلام کی سلامتی بھی میرے پیش نظر اتنی ہی ہے، جتنی ہندو اینزم کی ہے۔“

معائنے کے رجسٹر میں ہاتھ ملنے اپنے قلم سے اردو میں یہ لفظ لکھے:
 ”میں اس مدرسے کی ترقی کے لئے دوا (دعا) کرتا ہوں۔“

مولانا حسین احمد صاحب

مدرسہ کھل گیا، صدر مدرس مولانا حسین احمد ابھی تک نہیں آئے تھے۔ مولانا کے مزاج سے میں واقف نہ تھا، بلکہ پچ تو یہ ہے کہ انہیں بد مزاج سمجھے بیٹھا تھا، کیونکہ حج کے موقع پر مہنی میں جب حضرت شیخ الہند کی خدمت میں پہلی دفعہ حاضری ہوئی، اور معلوم ہوا کہ علامہ سید رشید رضا میرے استاد ہیں تو مولانا حسین احمد صاحب کی زبان سے سخت ترین لفظ میرے استاد کی شکل میں نکل گئے تھے اور میں لڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ حضرت شیخ الہند، علیٰ کریم کامنڈ تھے۔ اپنے شاگرد عزیز کو سختی سے ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ میں اس شاگرد کی گرد پا کے برابر بھی نہ تھا! اسی واقعہ کی وجہ سے مجھے کچھ تشویش تھی کہ دیکھا جائے مولانا کے آنے کے بعد کیا ہو؟ ان سے بھتیجی بھی ہے؟ عمر میں، مرتبے میں مجھ سے بلند ہیں، مگر مجھے ان کا افسر بنا دیا گیا ہے۔ کئی دفعہ مولانا آزاد سے اپنی پریشانی کا تذکرہ بھی کیا اور ہر دفعہ انہوں نے ہمت افزائی کی۔

آخر مولانا تشریف لائے اور موسیٰ سیٹھ کے مسافر خانے میں ٹھہر گئے۔
 یہ پہلی ملاقات ہوئی، اور ایسی حالت میں ہوئی کہ مراد آباد کے ایک مولوی صاحب
 مدرس مقرر ہو چکے تھے، اور جن کا نام نعمت اللہ تھا، مولانا کے سامنے حاضر
 اور چالو سی کر رہے تھے۔ میرے بیٹھے ہی مولانا کو مخاطب کر کے کہنے لگے
 صاحب مدرس کے ہمت بنائے گئے ہیں اور آپ صدر مدرس ہوں گے۔
 اختیارات ملے پاجائیں تو اچھا ہے!

اس شہرت سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ بے موقعت بات تھی، مگر میں نے
 "نہ کے جواب سے پہلے ہی عرض کر دیا" مدرسے میں جملہ اختیارات مولانا کے
 لئے اور میری پوزیشن محض ایک کلرک کی ہوگی! اس پر معلوم ہو گیا کہ مولانا
 بین احمد داققی شیخ اہلسنہ کے سچے جانشین ہیں۔ فرمایا "یہ عاجز آپ کا ہر جائز
 ہمیشہ بجا لاتا رہے گا!"

مولوی نعمت اللہ کی شہرت کا تذکرہ مولانا آزاد سے کیا، تو مولویوں کے
 لہور پن اور فساد کی طبیعت پر دیرینک انوس کرتے رہے۔

”قرنطینہ!“

مولانا سے بے تکلفی ہو چکی تھی۔ خود انہوں نے زبردستی پیدا کر لی تھی چائے
 اور کھانے پر ہنس لاتے ہنساتے پیٹ پٹلا دیتے اور چھیڑ چھیڑ کر ایسے سوال
 کرتے کہ میں بھی کھل کر چھیڑا ناشرودع کر دیتا۔ خود بھی خوب ہنستے اور لطف اٹھاتے۔
 رخصت کے سلسلے میں ہمارا ایک مذاق یہ بھی تھا کہ مدرسے کو ”قرنطینہ“ کہتے اور

اس سلسلے میں ایسے ایسے لطیفے ہوتے کہ نوٹ کر لئے جاتے، تو دھچکپ کتاب بن جاتی۔

بات یہ تھی، جیسا کہ اوپر گزر چکا، مولانا سسٹے پایا تھا کہ مدرسے میں مختلف خیال کے صلاحیت رکھنے والے علماء جمع کئے جائیں۔ ساتھ رہیں اور آپس میں بحثا بحثی میں مصروف رہا کریں۔ خیال تھا، اس طرح اُن کے ذہنوں پر کازنگ اُتر جائے گا، اور وہ روشن خیال بن کر ضروریاتِ زمانہ کے مطابق نئے علماء ڈھال سکیں گے۔

اس لحاظ سے مدرسے کو واقعی علماء کے لئے ذہنی قرینینہ کہنا درست تھا، سب مولوی، موسیٰ جمی کے مسافر خانے میں ٹہرائے گئے تھے اور اُن میں برابر چو نہیں چلا کرتی تھیں۔ میں افسر تھا اور میرے لئے نامناسب تھا کہ بحث میں شریک ہوں۔ میرا کام بس یہ تھا کہ کوئی معاملہ، مسئلہ، ایک مستفہم یا طرح سامنے رکھ دیتا اور مولوی صاحبان کئی کئی دن بحث کرتے رہتے۔

آج بھی مولویوں کی بڑی ٹکسالیں چار ہیں: دیوبند، مراد آباد، ندوہ، رنگی محل۔ ان ٹکسالوں کے اچھے اچھے سکے، مدرسے میں جمع کر لئے گئے تھے۔ ندوہ سے مولانا عبدالرحمان نگرانی چُنے گئے تھے۔ مرحوم جوانی ہی میں خدا کو پیارے ہو گئے۔ زندہ رہتے تو بڑے آدمی بنتے۔ رہنمائی اور حسنِ اخلاق کا نمونہ تھے۔ علمی کمالات سے آراستہ تھے۔ تقریر و تحریر میں فرد تھے، اور روشن خیالی؟ تو سبحان اللہ، مولانا نگرانی سے بڑھ کر کون روشن خیال ہو گا۔ اور سادگی؟ تو سادگی میں گاندھی جی سے

بھی بہت آگے تھے۔ تیکے تک کی ضرورت نہ تھی۔ تن کے لئے سستے سے سستے کپڑے کا کرتا یا بجامہ اور پیٹ کے لئے گھٹیلے گھٹیا کھانا۔ اس کے علاوہ مرحوم کی اور کوئی ضرورت نہ تھی۔ ذاکر دائم، شب بیدار، حالانکہ عفتوان شباب تھا!

مرحوم کو مجھ سے گویا عشق تھا اور مولانا آزاد سے گہری عقیدت۔ یہ زندہ دل زہد اور صدیقی با صفا بھی اس "سازش" میں شریک تھا۔ مولانا آزاد، نگراں مرحوم سے بے تکلف نہ تھے، مگر اکثر خود مولانا ہی "پالی" کے لئے "دانہ" بخویر کر دیتے تھے، اور بار بار میں یہ "دانہ" مولانا عبدالرحمان کی مٹھی میں پہنچا دیتا تھا، اور مولویوں کی "پالی" شروع ہو جاتی تھی۔ یوں تو "پالی" دن بھر جاری رہتی تھی، مگر عروج و دہر کو ہوتا تھا، جب ایک گھنٹے کی محنتی میں مولانا صاحبان، دسترخوان پر براہتے تھے۔ رات کی چوچوں کی تفصیل مولوی نگراں سے معلوم ہو جاتی تھی اور میں سہ پہر کا چائے پر مولانا کو رو داتا اور وہ بہت غلط ہوتے۔

سچیدگی سے اُن کا اور میرا خیال تھا، اور میرے خیال میں ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی کہ مختلف ان خیال مولویوں کو ایک مدت ساتھ رکھنا چاہئے۔ آپس کی دوستانہ بحث سے اُن میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ ذہن کی خشکی دور ہوگی، جمود و تقلید کی سلیں پاش پاش ہو جائیں گی، اور اس طرح اصلاح امت کی راہ صاف ہو جائے گی، مگر ضروری ہے کہ روشن خیال آدمی اس "قرنیٹھ" کے انچارج ہوں اور لطف و حکمت سے مولویوں کی تربیت

کریں، ورنہ یہ لوگ بے ہمار چھوڑ دئے گئے، تو وہ حامل دنیاوی بخشوں ہی میں اُسر رہیں گے، بلکہ جب نہیں خون خرابے پر بھی اُتر آئیں۔

کام کی مشکلات

مدرسے میں تعلیم شروع ہو گئی۔ ابتدا سے تکمیل تک سب اور بچے گئے۔ میرا کام ذرا مشکل تھا، پڑھانے والے مولوی صاحبان تھے اور پڑھانے والے زیادہ تر بنگالی لڑکے۔ مولوی صاحبان بس یہ کافی سمجھتے تھے کہ درسی تقریر جاری رکھیں، کچھ پروا نہیں کہ لڑکے سن رہے ہیں یا کہ شغل میں پڑے ہوئے ہیں۔

بنگالی طالب علموں میں دو عاداتیں عام تھیں، تھوکنے کے لئے ہاتھ اٹھانا اور سبق میں دوسرے لڑکوں کے پیچھے لیٹ کر سو جانا۔ یہ حرکت میرے لئے ناقابل برداشت تھیں۔ میں نے استادوں کو مجبور کیا کہ لڑکوں کو لڑی نظر رکھیں اور خود بھی بڑی سختی سے نگرانی کرنے لگا۔ تھوکنے کا اس طرح ختم ہو گیا کہ تمام درجوں میں اُگالداں رکھ دئے گئے، اور یہ کی عادت اس طرح چھڑائی کہ گھنٹے میں کئی کئی بار پورے مدرسے کی کڑا، اور جو لڑکا سوتا یا ادا نگھٹا نظر آ جاتا، اُسے فوراً اُٹھا دیتا کہ جا سو رہو۔ اس حال میں تمہارا درجے میں رہنا بے فائدہ ہے۔

لیکن ایک اور مشکل بھی تھی۔ میں مدرسے کا اہم تھا۔ قدرتی طور پر لڑکے میری قابلیت کا بچنا چاہتے تھے، یا دقتی اُنھیں کتاب

کوئی اشکال نظر آتا تھا اور مجھ سے رجوع کرتے تھے۔ پہلی دفعہ جب یہ معاملہ پیش آیا، تو میں نے صاف کہہ دیا کہ عجی ملاؤں کی عبارتوں کا مطلب مجھ سے نہ پوچھو۔ ان ملاؤں نے جس ”عربی“ میں کتابیں لکھی ہیں، اُسے خود ہی سمجھتے ہیں یا وہ لوگ جو سنا بعد سنا ان کے شاگرد چلے آئے ہیں۔ البتہ مسائل دریافت کر سکتے ہو، مگر وہ مسائل بھی نہیں جو فقہانے اپنی کج فہمی سے گڑھے ہیں۔ اس صاف بیانی نے مجھے بڑی مصیبتوں سے بچالیا۔ شاگرد اذوقہ مولانا سے بیان کیا، تو بہت پسندے اور داد دی کہ آپ نے یہ بہت اچھا کیا۔ اسی طرح ان ملاؤں کا ذہنی تنقید ہو گا۔ شاید ایسی کتابوں سے خود بھی شرمائے لگیں اور اس خرافات کے سمجھنے سمجھانے پر فخر کرنا چھوڑ دیں!

مدرسہ توجاری ہو چکا تھا، مگر مدرسے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اسی وقف پر پھر مدرسہ تھا، جو جات مسجد (مجدنا خدا) کے قدیم مدرسے کے لئے چلا آتا تھا۔ وقف کی آمدنی کم تھی، مگر متولیوں نے مدرسہ کو مکتب بنادیا تھا اور وقف کی آمدنی مال مفت سمجھ لی تھی۔ اب مدرسہ قائم ہوا، تو متولی بہت پریشان ہوئے، تحریک دور پر تھی، مولانا آزاد مدرسے کے بانی تھے، اس لئے اُس پر دینے سے صاف انکار نہیں کر سکتے تھے، مگر دینا بھی نہیں چاہتے تھے۔

اسی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ اُس پر پیسے کے معاملے میں بڑے کچھ دل کا آدمی ہوں۔ کسی سے اُس پر مانگنا، چاہے خود میرا ہی ہو، مجھ سے بن نہیں پڑتا۔

ایک دفعہ مدرسے کے لئے اُس پر پیسے کی سخت ضرورت پڑی۔ مولانا نے کم دیا کہ متولی، سیٹھ احمد زکریا سے لے آؤ۔ میں نے اس معاملے میں اپنی بزدلی بیان کی تو پسندے اور کہنے لگے ”مولوی صاحب، آپ بھی بڑے دھچک آدمی ہیں، مگر کیا کوئی شہر نہیں کہ آپ کو کھا جائے گا۔ شہر بھی ہو، تو آپ بیچ آباد کے پٹھان ہیں،“

جڑوں میں انگلیاں ڈال کے کٹے چیر ڈالے گا، مجھوڑا جانا پڑا، مگر نتیجہ جو کچھ
نیچے کے رقعے سے معلوم ہوگا، جو میں نے نوٹ کر مولانا کو لکھا:

”مسٹر احمد زکریا کے یہاں گیا تھا، دربان سے اطلاع کرائی۔ جواب
آیا، اس وقت نہیں مل سکتے۔ کسی اور دن دیراسو پرے آنا۔ مجھوڑا
جناب کا خط بھیج دیا۔ اس کے جواب میں کہا گیا، خطر رکھ لیا ہے۔
اس وقت نہیں ملیں گے۔ ارادہ ہوا کم سے کم رجسٹر دہرے کے حساب
کا رجسٹر طلب کروں، مگر دربان نے تیسری دفعہ جانے سے بڑی ترش کھئی
کے ساتھ انکار کر دیا۔ انتہائی خفت کے ساتھ واپس آیا ہوں“
(۱۳- جنوری ۱۹۳۷ء)

مولانا نے رقعہ ہی پر یہ جواب لکھا:

”افسوس ہے کہ اس نالائق کے یہاں جا کر آپ کو یہ ناگوار واقعہ
پیش آیا۔ غیر آئندہ آپ کو جانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ آج صبح میں
نے متولیوں سے احتیاطاً کہہ دیا تھا کہ اوقات مدرسہ کی وصولی کا تعلق
آئندہ عبداللطیف یا احمد سے ہم نہیں رکھ سکتے۔ وہ بطور خود انتظام
کر لیں۔ حاجی محمد زکریا نے اس غرض سے کل چار بجے آنے کا وعدہ کیا
ہے۔ ان شاء اللہ یہ تمام مشکلات اب دور ہو جائیں گی“

مولانا کے قلم برداشتہ رقعے

اردو دنیا مولانا کے قلم سے مسحور ہے، مگر اردو دنیا کو مولانا کے قلم کے

وہ اسکا احمد زکریا کو، اس وقت اتنا غور تھا، بعد میں جوتیاں پختاے میں نے خورد پختا!

وہی معجزے پہنچے ہیں، جو خود مولانا نے بڑی محنت سے سنوارے تھے اردو دنیا کی بڑی طلب یہ بھی ہے کہ مولانا کی بالکل قلم برداشتہ تحریریں دیکھے کہ اسی سے ادیب کو اچھی طرح پرکھا جاسکتا ہے۔ خوش قسمتی سے میں اردو دنیا کی یہ مانگ کچھ نہ کچھ پوری کر سکتا ہوں۔

سالہا سال ہر وقت حاضر باش رہنے کی وجہ سے پورے و فوق سے کہتا ہوں کہ مولانا اپنے برج کے خطوں میں کوئی انشاء پر دازی نہیں برتتے تھے۔ اُن کا بھی سبب ہمیشہ دیکھا کہ قلم اٹھایا اور خط لکھ دیا۔ اس تیزی سے لکھتے تھے کہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ صنائع و بدائع یا انشاء پر دازی کا دل میں خیال بھی ہوگا۔ پچھلے صفحوں میں مولانا کے کئی قلم برداشتہ خط نقل کر چکا ہوں، مگر اس چیز کا زیادہ صاف مظاہرہ اُن رقعوں سے ہوگا، جو میں اُنہیں لکھتا اور وہ اُنہی رقعوں پر فوراً جواب دے جیتے۔ مولانا کی یہ تحریریں یقیناً قلم برداشتہ ہیں اس لئے قابلِ توجہ ہیں۔

اب میرے رقعے امدان کے جواب پڑھئے:

”مدرسے کے لئے رُسیہ کی ضرورت ہے۔ کتابوں کی تجلید ہونی ہے۔ دفتر کے لئے دو کرسیاں اور ایک اسٹول لینا ہے۔ مولانا شفیع (نرنگی علی) کے لئے لال مین کی ضرورت ہے۔“

جواب

”لیکن بالفعل رُسیہ بالکل نہیں ہے۔ آج سہ پہر کو خود ہی غرض سے جانے والا ہوں۔“

”کلیم ریج انسانی ہے۔ اساتذہ کو اور اُن طلبہ کو، جن کے وظائف ہیں، رہسہ دینا ہوگا۔ ایک حدیث پورا ہو گیا ہے۔ مسٹر احمد نے ۱۵۔ دسمبر کو پایا ہے۔ ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ کس طرح کام چلایا جائے؟ بعض طلبہ تو اس درجہ قابل رحم ہیں کہ اُن کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ بعض خوش حال ہیں، مگر والدین اُن سے ترک موالات کر چکے ہیں۔ سخت پریشانی ہے۔ سمجھ کام نہیں کرتی۔ غالباً متولیوں سے ملاقات دہو سکی ہوگی“

جواب

”کلیم صبح مجھے اندازاً بتا دیجئے گا کہ بالفعل اُن طلبہ کی ناگزیر اعانت کے لئے کس قدر چاہئے، تاکہ اُس کا انتظام کر دیا جائے۔ پھر ان شاء اللہ حوری میں تمام انتظامات ہو جائیں گے۔ ابج متولی سے بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ وظائف کی نسبت وعدہ لے لیا ہے“

مدیر سے کے لڑکوں نے ضد شروع کی کہ چرنے منگائے جہائیں۔ سو کاتیں گے۔ میں بھی اس ضد میں لڑکوں کے ساتھ تھا، اُن دنوں چرخہ میں مجھے بھی بہت غلو تھا، تھا کہ ٹریم وغیرہ میں بھی ٹنگی ساتھ رکھنا سوت کا تاکرنا۔ ذیل کے رتھے میں چرنے کے علاوہ اور باتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ”چرنے کے لئے طالب علم بہت مصر ہیں۔ کہتے ہیں نیشنل کالج ہمارے بعد قائم ہوا اور اس کے لڑکے چرخہ چلانا سیکھ گئے، مگر ہمارے یہاں بھی لڑکے

اس کا کوئی انتظام نہیں۔ اس وقت بارہ چرخے مولوی منیر الزماں کے یہاں موجود ہیں۔ ہر چرخے کی قیمت چار روپیہ ہے۔ لگ بھگ اتنے ہی چرخے راجپوتانہ سودیشی اسٹور میں بھی ہیں۔ یہ پنجاب کے بنے ہوئے ہیں اور ہینگے ہیں۔ گیارہ بارہ روپیہ قیمت ہے۔ سردست پانچ چرخے بھی مل جائیں، تو مدرسے کا کام چل جائے، اور نرڈ کون کے لئے نئی مشینریٹ بھی نکل آئے۔

”فی الحال میں اردو اور مدرسہ گئے ہیں۔ مولوی شفیع بھی اسٹور چلے گئے ہیں۔ خلافت کے کاموں کی وجہ سے مدرسے کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ دو ہفتے امتحان کی تیاری کے لئے کافی نہیں کہے کم سے کم ایک مہینہ ملنا چاہئے۔ اساتذہ بھی نہیں ہیں۔ کیا سربز ہے اگر یکم رجب سے امتحان کی تیاری کے لئے موقعہ دے دیا جاتا اور یکم شعبان سے امتحان شروع ہو کر ۸ شعبان کو ختم ہو جائے تاکہ دو ہفتے تو رمضان سے پہلے طلبہ تبلیغ کا کام کر سکیں۔ جو حکم ہوا، وہی کیا جائے“

جواب

”مجھے صبح چار بجے سے سخت بچش ہو گئی ہے اور طبیعت مطلق ہے۔ اگر مولوی منیر الزماں صاحب کے یہاں چرخے عمدہ ہیں، تو آج ہی پانچ چرخے وہاں سے منگو لئے جائیں۔ قیمت ان کو دے دی جائے گی، یا یوں کہئے کہ جس قدر ان کے پاس ہوں، خلافت

کیٹی خرید لے اور کیٹی سے حسب ضرورت در سے کے لئے لئے جائیں۔
فصل دین کو کہہ دیجئے۔ امتحان کی مدت بڑھادی جاسکتی ہے۔ مجھے
کوئی عذر نہیں۔“

”نکل آؤ چہرے آگئے ہیں۔ ماہِ جمادی الثانی ختم ہے۔ آج ۲۷ ہے۔
ایک طالب علم، جو مدرسے کا سب سے اچھا طالب علم ہے، ترکہ میں آتا
کے سلسلے میں پچاس روپے کا مقروض ہو گیا تھا۔ تیس ادا کر چکا ہے۔
بیس رہ گئے ہیں، مگر قرض خواہ اُسے ذلیل کر ڈالنے پر تکا ہوا ہے۔
غریب طالب علم بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہ بس اتنی ہی رقم
قرض چاہتا ہے۔ بارہ روپیہ اُسے وظیفہ ملتا ہے۔ چاہتا ہے کہ جو رقم
اُسے قرض دی جائے گی، پانچ روپیہ مہینہ کر کے کاٹی جائے، اور
اُس کی عزت بچائی جائے، مگر میرے پاس ایک پیسہ نہیں۔ جو
حکم ہو کروں۔“

جواب

”نکل میں اسی غرض سے ملنا چاہتا تھا، مگر آپ موجود نہ تھے۔
ہینہ اگر ختم ہو گیا ہے تو تنخواہ کی حسب معمول فہرست لکھنی چاہئے
اور تنخواہ میں بانٹ دینی چاہئیں پر سولہ مہینوں سے گھٹک ہو گئی۔
حاضری طور پر وہ ابھی روپیہ دیتے رہیں گے، اور مستقل انتظام
اپنی کیٹی کی منظوری کے بعد کریں گے۔ پس اگر تنخواہ کا بل بن جائے،

تو وہاں صبح دیا جانے۔ باقی رہی آپ کی رقم، تو اس کو بھی ماہ گزشتہ کے قرض میں دکھلا دیجئے۔ طالب علم کو آپ ماہ آئندہ کی رقم وکالت سے دے سکتے ہیں جو پل میں مجموعی درج ہوگی۔

مولانا کے اس جواب میں آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک (سے) کو میں نے قوسین میں لکھا ہے۔ یہ ہے، مولانا جلدی میں لکھ گئے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کی ہزاروں قلم برداشتہ سلیپس نظر سے گزر چکی ہیں، مگر کبھی ان کی تحریر میں اس قسم کا سہو نہیں دیکھا۔ ان کے لکھنے میں نہ کوئی لفظ چھوٹا تھا نہ بڑھ جاتا تھا۔ یہ مثال بالکل مستثنیٰ ہے۔

جسٹس

میں مدر سے کاہتم تھا، مگر چھوٹی ٹیسی فریج کٹ داڑھی ہونے پر بھی کوئی مجھے مولوی نہیں سمجھتا تھا۔ اردکوں پر بھی اثر نہیں ہوتا تھا، طبیعت کو تصنع سے سخت بے زاری تھی، پھر بھی ایک کام کی ذمہ داری آپڑی تھی اور چاہتا تھا کہ حتی الوسع بہتر سے بہتر طریقے پر بنالوں۔ مولانا سے اپنی مشکل بیان کی۔ خوب سننے اور لوگوں کی وضع قطع پر، خصوصاً مولویوں کی ہیئت پر ایک پورا طریقہ لکچر دے ڈالا۔ پھر فرمانے لگے کہ مولوی صاحب، آپ کی اس ناقابل برداشت مصیبت میں کیا کام آسکتا ہوں؟ عرض کیا، اپنا جتن کچھ دنوں کے لئے دے دیجئے۔ مجھے کچھ نہ کچھ مولوی بنادے۔ کہنے لگے کہ ”مگر مولوی صاحب، آپ کا سراپا، مولویت کی ضد ہے۔ یہ

سوانگ آپ کے بس سے باہر ہے، لیکن جُتہ لیتے جائیے۔
 در سے میں جُتہ میں نے ہنسا غروح کر دیا، لیکن جلد ہی بھانپ
 لیا کہ لڑکے اس بہرو پیے میں پرہنے ہیں! وہ مجھے مولوی مانسا
 نہیں چاہتے، کیونکہ میں مولوی تھا بھی نہیں، لیکن اس مہم علی کا
 کے بعد جُتہ مولانا کو واپس کیسے کیا جائے؟ جانتا تھا جانتے بنا۔
 اُتو کر ڈالیں گے۔

بہت سوچ کے میں نے جُتے کے ساتھ یہ رقعہ بھیجا:
 ”جُتہ واپس ہے۔ غالباً خود آپ کو ضرورت ہوگی۔ جناب کا
 جُتہ جب سہل جائے گا، تو یہ پُرانا خالی ہو جائے گا اور میرے
 آئے گا۔“

مگر مولانا تو اڑتی چڑیا کے پر کاٹتے تھے۔ معاملہ بھانپ گئے۔ وہ
 کیا جواب لکھتے ہیں:

”اس محبت کے لئے شکر گزار ہوں! سردست ایک گرم جُتہ
 تو میرے پاس ہے۔ البتہ اس وضع کا سلوانا چاہتا ہوں۔ آپ
 کے پاس رہے۔ جب کپڑے لیا جائے گا، تو نمونے کے لئے
 درزی کو دے دیں گے۔“

رقعہ کے ساتھ جُتہ بھی آگیا۔ رات ہو چکی تھی۔ صبح میں جُتہ نے
 عرض کیا، اس نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ میں باز آیا! مولانا
 پہنے اور عادت کے مطابق جُتے کی مناسبت سے دیر تک ایسے

لیٹنے سنا تے رہے کہ ہنٹے ہنٹے پیٹ پھول گیا۔
ایک دفعہ لڑکوں نے آخری چہار شنبہ کی چھٹی کے لئے صندوق میں
نے مولانا کو لکھا تو جواب آیا:

”آخری چہار شنبہ کا تخیل، مشرکین جاہلیت کے خیالات کا
بقایا ہے، جس کی نسبت حدیث ہے کہ لا حول ولا صفر، لیکن
اگر تعطیل کی رسم ہے، تو بلا اقرار تعطیل کر دیجئے“

مدرسے کی مشغولیت کے علاوہ مجھے اور کام بھی کرنا پڑتے تھے، جیسے
مولانا سے لوگوں کو مرید کرانا (بعیت جہاد ہوتی تھی)، ایک شام کچھ لوگ
مرید ہونے آپہنچے۔ میں نے اطلاع دی، تو جواب آیا:

”میں ایک بجے سے نکلا ہوا اب واپس آیا ہوں۔ مینا برج
کے جلے میں نہایت پریشانی پیش آئی۔ اس کے بعد بھی تمام
وقت مغز پاشی میں صرف ہوا، اسی لئے اور لوگوں سے بھی
نہ مل سکا اور بعیت کے لئے کل شام کو بلایا۔ اگر یہ بھی کل بعد
مغرب آ جائیں تو اطمینان کے ساتھ یہ معاملہ انجام پائے“

یاد نہیں مولانا حسین احمد صاحب تھے یا کوئی اور صاحب، غالباً
اول الذکر ہی تھے، شام کو ملنے آ گئے۔ کسی کو نوکری دلانے کی سفارش
لائے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پیدل چل کر آ رہے ہیں، میں نے
اطلاع دی، تو ذرا ترش جواب آیا:

”سر دست کون سی ملازمت ہے، جس کا انتظام کیا جاسکتا ہے؟“

ملقات کے لئے جب انہوں نے کہا تھا، تو آپ کم سے کم میرے اوقات کا محاذ رکھتے۔ مگر میں بافضل کوئی گنجائش نہیں۔ اور کوئی مدرسہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں۔ کاش اس وقت تبدیل آنے کی زحمت ان کو نہ دی گئی ہوتی۔ اس وقت اس درجہ پریشان خاطر ہوں کہ فضل دین صاحب سے حساب کے چند الفاظ سننے سے بھی اکتا گیا۔ آپ ان کو گاڑی منگوادیکھئے اور کرایہ بدرالدین سے گاڑی والے کو دلا دیجئے، تاکہ واپسی میں زحمت نہ ہو اور میری طرف سے معذرت کر دیجئے۔

ایک سرحدی صاحب تشریف لائے۔ بڑی بڑی انقلابی اسکیموں کے مصنف تھے، مگر تحقہ حقیقت میں ٹھگ۔ مولانا دیکھتے ہی تاڑ گئے اور فکڑ کا دیا، لیکن دوسرے دن وہ پھر آدھکے اور اپنی مالی پریشانیوں کا حال مولانا کو لکھ بھیجا۔ جواب میں مولانا نے مجھے لکھا:

”بچے وہ سرحدی شخص آیا ہے، جو کل بھی آیا تھا۔ آپ اُسے تنہائی میں یہ پندرہ روپیہ دے دیں اور میری جانب سے کہہ دیں کہ آپ کے مصارف کے لئے دے گئے ہیں، قبول کیجئے اور روانہ ہو جائیے۔ باقی اور کوئی انتظام بالفعل نہیں ہو سکتا۔ اُن امور کا خیال ترک کر دیں۔“

انھی دنوں جامع مسجد (مسجد نا خدا) گلگتہ کا مقدمہ درپیش تھا۔ سپیک اور متولی دونوں فریق نے مولانا کو پیغ بنا دیا تھا۔ مقدمے کی تفصیلات یاد نہیں لیکن

مولانا کا فیصلہ کتابی صورت میں چھپ چکا ہے۔ اُس سے تفصیلات معلوم کی جاسکتی ہیں۔

مولانا کی حادثہ تھی کہ جس کام کو فوراً کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہے ایک ہی دو گھنٹے کا ہو، ہفتوں، مہینوں بلکہ برسوں لگا دیتے تھے اور ٹال مٹول کے بھی دلچسپ طریقے اختیار کرتے تھے۔ اس مقدمے میں بھی یہی ہوا۔ فیصلہ نہ آج ہوتا ہے نہ کل۔ آخر سبک بھی چھ اٹھی اور متولی بھی سر پہننے لگے۔ اب مولانا کو معاملہ ختم کر دینے کی مجبوری تھی، مگر دیکھئے ٹالنے کی کیسی راہ اختیار کی ہے۔ مجھے لگتے ہیں:

”مدرسے میں انگریزی حساب جو شخص پڑھاتے ہیں، غالباً محمد یوسف نام ہے، ان سے آج کہہ دیجئے گا کہ متولیان مسجد فیصلہ مقدمہ کے لئے متقاضی ہیں، اس لئے جمعرات کے دن نو بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تمام مدعیان مقدمہ کو بھی وہ اطلاع دے دیں۔ اگر کسی مدعی سے مدعی تاخیر جاتے ہیں، تو اب میں خود آؤں تاخیر نہیں کر سکتا۔ ان کو چاہئے کہ خود حاجی محمد زکریا سے مل کر کوئی حذر کر دیں اور چند دنوں کی تاخیر کے طلب گار ہوں، مثلاً وہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مدعی موجود نہیں، یا اس دن نہیں آسکتے۔ دوسرا دن مقرر کیا جائے!“

ایک ایرانی مسافر انہی دنوں آگئے۔ مولانا سے ملے اور متاثر کیا۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اسلام علیکم۔ مسافر ایرانی تھے، خلافت کمیٹی والوں سے کہہ دیا ہے۔“

وہاں سے ساتھ دہلیہ آج سرپرستک اُن کے پاس پہنچ جائیں گے۔
 وہ آج شام کی گاڑی سے لاہور روانہ ہو جائیں اور وہاں آفا
 صفدر صاحب سکرٹری خلافت کمیٹی سے ملیں۔ وہ آگے کے لئے
 اُن کا انتظام کر دیں گے۔ اور کسی طرح کی زحمت پیش نہ آئے گی۔ آفا
 صفدر سے اُن کو اپنے تمام حالات بیان کر دیئے چاہئیں۔ مزید اہم
 کے لیے خلافت کمیٹی بنگال کی جانب سے ایک خط بھی رُپیہ کے ساتھ
 اُن کو مل جائے گا۔

مدرسے کے لئے رُپیہ کی بڑی حیرانی رہتی تھی۔ متوقا ہزاروں بہانوں۔
 لام لے رہے تھے۔ ایک دن حالت بہت بگڑ گئی۔ رُپیہ کی فوری اور اشد ضرورت
 تھی۔ مولانا کو اطلاع دی، تو رُپیہ کے ساتھ یہ پردہ پہنچا۔

”اسلام علیکم۔ منشاء مُرسَل ہیں۔ آپ مختار ہیں، جس طرح
 مناسب سمجھیں، طلباء کو اس سے مدد دیں، اور اس رقم کو درج حد
 کر لیں۔ یہ میں نے اپنے پاس سے دیا ہے۔ فنڈ سے مطلوب ہوگی۔“
 رقم ملنے کی تاریخ۔ ۱۰ نومبر ۱۹۴۷ء ہے۔ میرے یا بدرالدین مرحوم کے قلم سے پڑی۔

”پیغام“

مدرسہ کامیابی سے چل رہا تھا، مگر خلافت اور سراج کی تحریک کا زور
 بڑھ چکا تھا، اور مدرسے جیسے ٹھنڈے کام کو میں اپنے مزاج کے مطابق

بات تھا۔ آخر مولانا پر زور دینا شروع کیا کہ وقت کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ نکلنے سے فوراً ایک اخبار جاری کر دیا جائے، روزانہ نہ سہی، ہفتہ وار سہی۔ مولانا کے ذہن میں اخبار کا تصور ”الہلال“ کا جیسا تھا، لیکن میں اس تصور کی مخالفت کرتا رہا۔ آخر مولانا مان گئے کہ ہفتہ وار سستا اخبار نکالا جائے جو عوام کو سادہ بول چال میں مخاطب کرے۔ اخبار کا نام ”پیغام“ تجویز ہوا تو میں اس کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا دیر رائے تھی کہ اخبار کا نام ”پیغام“ نہیں جو ثقیل ہے۔ ”پیام“ رکھا جائے، مگر مولانا اس وقت تک بھاری بھر کم الفاظ پسند کرتے تھے۔

اخبار کی رائے پکی ہو گئی، مگر میری پریشانی بڑھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا مولانا کا اخبار کیسے ایڈٹ کر سکوں گا؟ ابھی تک میرا اخباری تجربہ گویا کچھ بھی نہ تھا۔ مضمون نویسی کی مشق تو بہت پڑانی تھی۔ مصرعیں بھی برابر مضامین لکھا کرتا تھا، جو جنگ کی وجہ سے کہیں چھپتے نہ تھے۔ قسطنطنیہ کے اخبار ”جہان اسلام“ کو بھی ایڈٹ کر چکا تھا۔ ہندوستان میں واپسی کے بعد اخباروں، رسالوں میں مضامین نکلنے رہے تھے۔ لکھنؤ سے ”البیان“ بھی میری ایڈیٹری میں نکل چکا تھا، مگر مولانا کا اخبار کچھ اور ہی چیز تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ اس ذمہ داری کا کہیں اہل نہ ثابت ہوں۔

مولانا سے اپنی پریشانی بیان کی، تو حادث کے مطابق دیر تک منستے اور بستا رہے پھر سنجیدہ ہو کر حوصلہ افزائی کی اور فرمایا ”آپ کو اہل نہ سمجھتا، تو یہ ذمہ داری سونپتا کیوں؟“ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ ان دنوں مولانا زیادہ تر دور سے عہدہ ترقی حکومت نے جاری کیا تھا مگر نئی مقبوضات خصوصاً ہندوستان میں اٹھلا بہر پالیا جائے۔

پر رہتے تھے اور اخبار نمبر اکیلے کو پڑھنا تھا۔ بروقت ان کی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

”باب فتح و مقصود کا افتتاح“

بہر حال ”پیغام“ جاری ہو گیا۔ خوش قسمتی سے رحمت علی صاحب قلعی دہلوی سے ”پیغام“ مرحوم کی فائل حاصل ہو گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا پرچہ ۲۳- ستمبر ۱۹۲۱ء کو نکلا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی اپنے رفیقوں کے ساتھ کراچی میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ”پیغام“ کے پہلے نمبر کے سرورق پر مولانا نے ایک جھوٹا سا مضمون دیا، جو آج بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ سرخیاں ملاحظہ ہوں :-

”باب فتح و مقصود کا افتتاح“

”محمد علی شوکت علی کے سفر حق کا اختتام اور گرفتاریوں کی ابتدا“

”وَقَدْ نَبَّكَ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٌ وَمَنْزِلٌ“

”باز نوائے کبلاں عشق تو یاد می دهد ہر کہ بہ عشق نیست خوش عمر باد می دهد“
”جلوہ کاروان مانیست بہ نادہ و ہوس عشق تو راہ می برد شوق تو را می دهد“
اب اصل مضمون پڑھئے :

”اٹھارہ مہینے ہوئے جب محمد علی شوکت علی نے نظر بندی سے رہا ہونے کے بعد راہ حق و حریت میں ایک دوسرا سفر شروع کیا تھا۔ آج اعلان کیا گیا ہے کہ یہ سفر ختم ہو گیا اور مسافر منزل مقصود

پر پہنچ گئے۔ کہ فی ذلک فلیتأقیس المؤمنین فیسوتون! یہ ان کا فرض تھا، جو انھوں نے پورا کر دیا، لیکن ملک بھی اپنا فرض پورا کرنے کے لئے تیار ہے؟ ملک کا فرض نہ تو دلوں کے اضطراب میں ہے، نہ صداؤں کے غلطی میں، نہ شورش و بد امنی میں، نہ جلسوں کی تجویزوں اور جوش کے اظہارات میں، نہ اسٹراٹجیا نہ ہڑتال، نہ محض زبان، نہ محض قلم، بلکہ ہر اس وجود کے لیے جو ان دونوں جہاں نشا روں کی عزت و محبت کا مدعی ہو، عزم کی دعوت ہے۔ ہمت کی پیکار ہے۔ عمل اور قربانی کے آخری فیصلے کی طلب ہے، اور صرف اسکا مقصد کے عشق کی منزل ہے جس نے انھیں پانچ سال کی نظر بندی کے بعد پھر جیل خانے کی چار دیواری میں پہنچا دیا ہے۔ وہ جنھوں نے ملک کی آزادی کی راہ میں اپنی آزادی قربان کر دی ہے، تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مال، تھوڑی سی جہانی راحت، تھوڑی سی دہی اور خیالی آرائش، لیکن تمام تر غفلت و نص پرستی اسی مقصد کی راہ میں قربان کر دو! سودیشی کا ہمد، بائیکاٹ کی تکمیل، ترک موالات کی سچی تعمیل، مجاہدین انگورہ کی مالی اعانت، گستاہ و معصیت سے دل کی پاکی، اور خدا اور مشریت سے کامل اطاعت کا رشتہ، یہاں ان گرفتار ان حق کی قربانی کی اصلی قیمت ہے، جو ملک کو ادا کرنی ہے۔ افسوس اور ماتم اس بد قسمت کی حرمان نصیبی پر

جراتی قیمت بھی نہ دے سکے اِنھَل مَن مَثَل کَر؟ ...“ (انتہی)

”پیغام“ کے مضامین

”پیغام“ کا پہلا افتتاحیہ بھی مولانا کے قلم کا شاہکار ہے۔ کچھ ہے

ملاحظہ ہوں:

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ، وَلِيُنذِرُوا بِهِ ، وَلِيَعْلَمُوا
اِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ قَدِيرٌ ، وَلِيَذَّكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ !

معاشرہ! اگرہ از زلفِ یار باز کنسید
شے خوش است، بر این نقدِ اش دراز کنید!

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ - ۱۔ جنوری سنہ ۱۳۳۷ء کو جب مجھے چار سال
کے بعد نظر بندی سے رہا کیا گیا، تو میں اپنی آئندہ زندگی، زندگی
کے کاموں، اور کاموں کے طریق و اسلوب کی نسبت خالی الذہن
نہ تھا، اور نہ اپنے ارادے کے بہنے کے لئے واقعات و حوادث
کے کسی سیلاب کا خطر تھا۔ میں نے ہمیشہ بہنے کی جگہ چلنے کی
کوشش کی ہے۔ اور اُس وقت بھی اپنے سفر عمل کے لئے ایکسٹشن شدہ
ماہ اختیار کر چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ مجھے کیا
کرنا چاہئے، اور میری مشغولیت کا عنوان و طریق کیا ہوگا؟
دنیا کے واقعات و حوادث، طوفان کی طرح اُٹھتے اور سیلاب
کی طرح آتے ہیں، اور انسان کا کمزور ارادہ ہمیشہ اُس کی سطح پر

۸۳
 حجاب کی طرح بہتار بہتا ہے۔ حکمت الہی نے اگرچہ انسان کو یہ قوت
 بخشی ہے کہ اس طوفان و سیلاب کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اگر
 چاہے، تو فرشِ زمین کی طرح اُس کی لہروں پر بھی چل سکتا ہے
 اور دنیا اُن عزائم سے کبھی خالی نہیں رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف
 اُس کا مقابلہ کیا ہے، بلکہ مرکب کی طرح نگام لگا کر جس طرف چاہا
 ہے، رخ پھیر دیا ہے، لیکن افسوس کہ زندگی اور ارادے کے
 اس گڑھ میں بہت کم انسان ہیں، جو خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو
 سمجھنا چاہتے ہیں، اور اُن سے بھی کم ہیں، جو سمجھنے کے بعد برکت
 سکتے ہیں۔ وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْسُودُ
 عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (یوسف)

زمین پر درختوں کے ٹھنڈے ہیں، جو ہوا سے چلتے ہیں، لکن پتھر
 کے ڈھیر ہیں، جن کو ٹھوکریں پامال کرتی ہیں، خس و خاشاک کے
 انبار ہیں جن کو آندھی اڑا لے جاتی ہے، اسی طرح انسان کی
 بھی ٹولیاں اور بستیاں ہیں، جو اگرچہ دیکھتا اور سنتا ہے، سچا
 اور ارادہ کرتا ہے، لیکن جب حوادثِ اُممڈ آتے ہیں، واقعات
 غیرت پہنے لگتے ہیں، تو وہ اپنا تمام ارادی اور اِدراکی قوتوں
 کو خیر باد کہہ دیتا ہے، اور پھر درخت کی طرح گر کر، پتھر کی طرح
 گڑھک کر، خس و خاشاک کی طرح آٹا فانا بہہ جاتا ہے! مقامِ
 انسانیت کا کنارہ بہت ہی بلند ہے، لیکن اُس کی دیواریں

جادات کی سطح ہی سے بلند ہوئی ہیں، اس لئے اگر اس کی چوٹی
 گرے گی، تو وہیں پہنچے گی، جہاں سے بلند ہوئی تھی۔ قرآن
 کریم نے اُسی طرف اشارہ کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
 فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ!

—————(۲)—————

۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۸ء تک کے حوادثِ عالم کا سیلاب اگرچہ
 نہایت ہیب اور ہوش ربا تھا اور بہت مشکل تھا کہ ارادے
 اور فیصلے کی دیواریں اُس کے مقابلے میں قائم رہ سکیں۔
 نہایت اچھی کی دست گیری سے میں نے اپنے ارادے اور
 غزم کو اُس وقت بھی پوری طرح قائم و استوار پایا، اور ایک
 لمحے کے لئے بھی میرے دل پر مایوسی کو قبضہ نہ ملا۔ واقعات
 کی اُلم ناکہ اور ناکامی میرے دل و جگر کو چیر دے سکتی تھی
 اور حوادث کی غمگینی اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سکتی
 تھی، لیکن وہ اُس یقین و غزم کو نہیں نکال سکتی تھی، جو
 اُس کے ریشے ریشے میں بیا ہوا ہے اور صرف اُسی وقت نکل
 سکتا ہے، جب دل بھی سینے سے نکل جائے۔ وہ زمین کی
 پید اور نہیں ہے کہ زمین کی کوئی طاقت اُسے پامال
 کر سکے۔ وہ آسمان کی روح ہے اور بحکم تَنْزِيلٍ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخْفَوْا وَلَا تَحْزَنُوا، آسمان کی بلند کیا

۸۵
 سے ہی اتری ہے۔ پس نہ تو زمین کی امیدیں اُسے پیدا کر سکتی
 ہیں، نہ زمین کی مایوسیاں اُسے ہلاک کر سکتی ہیں۔ مین
 ۱۹۱۷ء کے اواخر عہد میں جبکہ امیدوں اور آرزوؤں
 کی پوری دنیا اُلٹ چکی تھی، اور اُس کی ویرانیوں
 اور پامالیوں پر سے سیلابِ حوادث پورے زور و شور
 کے ساتھ گزر چکا تھا، تو میں رانچی کے گوشہ عزلت
 میں بیٹھا ہوا ایک نئی دنیائے امید کی تعمیر کا سرد سامان
 دیکھ رہا تھا، اور گودیلنے دروازے کے بند ہونے کی
 صدا میں سنی تھیں، مگر میرے کان ایک نئے دروازے کے کھلنے
 پر لگے ہوئے تھے۔

تفاوت است میان شنیدن من و تو
 تو بشن درو من فتح باب می شنوم

(۳)

۱۹۱۷ء کے رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ اور اُس کی
 بیدار و معمور راتیں تھیں کہ جب میں نے اُنھی ہاتھوں سے
 امیدوں اور ارادوں کے نئے نقشوں پر لکیریں کھینچیں
 جن سے تمام پچھلے نقشے پاک کر چکا تھا،

ہمت نگر کہ صد ورقِ دفترِ امید
 صد پارہ کردہ ایم و بہ خونا بشتہ ایم

جنوری سنہ ۱۲۰۰ء میں جب میں نظر بندی کے گوشہ قید و بند سے نکلا، تو دو سال پیشتر کا یہ نقشہ عمل میرے سامنے تھا، اور اس لئے نہ تو مجھے واقعات کی رفتار کا انتظار تھا نہ مزید غور و فکر کا، بلکہ صرف مشغول و عمل شروع کر دینا تھا۔ میرا نئے آئندہ کے لئے جن امور کا ارادہ کیا تھا، اُن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رانچی سے نکلنے ہی کسی گوشہ عزلت میں رفتار و طالبین کی ایک جماعت لے کر بیٹھ رہوں گا اور اپنی زبان و قلم کی خدمات میں مشغول ہو جاؤں گا۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ جو جماعتی اعمال پیش نظر تھے، اُن کے لئے بھی سیر و گردش اور نقل و حرکت کی ضرورت نہ تھی۔ قیام و استقرار ہی مطلوب تھا۔

چنانچہ اسی بنا پر رہائی کے بعد سیدھا کلکتہ کا قصد کیا، اور اگرچہ تمام ملک سے پیام ہائے طلب و دعوت آرہے تھے، اور ہر طرف نظر بندوں کی رہائی کا ہنگامہ تہنیت و تبریک گرم تھا، لیکن میں کہیں نہ جاسکا اور سب سے مدد خواہ ہوا۔ میری طلب و جستجو نے مجھے ہمت نہ دی کہ اپنے وجود کو لوگوں کی طلب و جستجو کا سراغ بنا سکوں :

مرا کہ شیشہ دل و زیارت سنگ است
گرا و داغ مے ناب و شیشہ و چنگ است

لیکن عَرَفْتُ رَبِّي بِفَيْضِ الْغَزَائِمِ - بالآخر مجھے سیلاب میں
بہنا ہی پڑا!

مگر کھد لیتا کہ یہ حوادث و واقعات کے سیلاب کی حفاظت
رہ نہ تھی، جو عزم کو بہا لے جاتی اور مقصد کو تاراج کر دیتی
ہے، بلکہ خود عزم و عمل ہی کی ایک روکتی، جس کے اندر سے
مثبت الہی کی صدا اُٹھتی ہے اور انسان کو اس کے فیصلے
کی جگہ اپنے فیصلے کی طرف بلاتی ہے "وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -

میں نے جنوری سنہ ۱۳۸۰ کے آخر تک پوری جدوجہد کی کہ موجودہ
تحریک کی خدمات کو اس عنوان سے انجام دوں کہ میرا قرارداد
اسلوبِ عمل بھی قائم رہے اور اقل سیر و گردش کے کاموں سے
الگ رہوں، لیکن حالات کی نزاکت، مقاصد کی ناگزیر احتیاجات
اور اشخاص کے فقدان نے میری کوششوں کو کامیاب ہونے
نہ دیا۔ کچھ عرصے تک کشمکش جاری رہی، اور بالآخر مجھے
فیصلہ کر لینا پڑا کہ اصلی فیصلہ وہی ہے، جو وقت اور ضرورت
نے کر دیا ہے اور اب تمام تر اُسی کے لئے وقف ہو جانا ہے۔

اس حالت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنوری سنہ ۱۳۸۰ سے اس وقت تک
کا زمانہ، جو اٹھارہ ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، تمام تر یکے

در پے دوروں اور عام تحریک کی فکروں اور کاوشوں میں بسر ہو گیا، اور تمام دوسرے مشغلے یک قلم ملتوی کر دینے پڑے۔ نہ تصنیف و تالیف کی تکمیل ہو سکی، نہ طباعت و اشاعت کی فکر کر سکا، نہ ابلاغ جاری کیا جاسکا، نہ اپنے پیش نظر ہمت و بھیجی کے ساتھ انجام پائے۔ ساری باتیں قیام و سکون پر موقوف تھیں، اور وہ ان اٹھارہ مہینوں میں ایک شب و روز کے لئے بھی میسر نہ آسکا۔ زندگی وہی زندگی ہے، جو سب کے لئے مقدر ہوئی ہے، وقت وہی شب و روز کا وقت ہے، جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ نہ سو رہ میرے لئے زیادہ دیر تک ٹھہر سکتا ہے نہ رات میری خاطر اپنا معمول بدل دے سکتی ہے۔ ایک زندگی ہے لیکن سیکڑوں زندگیوں کا مصلہ دل میں پنہاں ہے۔ کیونکر دنیا کو پلٹ دوں؟ اور کہاں سے اُس طاقت کو بلا لوں، جو ایک دل و دماغ کے ساتھ سیکڑوں ہزاروں ہاتھوں کو جوڑ دے؟

گنڈ کو تہ و بازو سے سست و بام بلند

یہ من حوالہ و نومید یم گنڈ گیسر ند!

موجودہ حالت یہ ہے، اور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حالت

کب تک جاری رہے گی؟

کو میں ہے رخس عمر، کہاں دیکھئے تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں! (انتقا)

”پیغام“ میں مولانا نے بڑے مجرب و خوش معنوں لکھے، مگر پیغام اب معدوم ہے، اس لئے ایک دو مضمون یہاں نقل کر دینا مناسب ہے۔ ان مضامین کی زبان ”اہللال“ کی زبان سے کہیں آسان ہے، مگر جو شخص خودش میں کمی نہیں ہے۔ علی برادران کی گرفتاری پر لکھے ہیں سرخی ہے ”فیصلے کا انتظار“

”مستر محمد علی، شوکت علی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا حسین احمد پیر غلام مجدد، شکر چار یا جی کی گرفتاری پر کامل دو ہفتے گزر چکے ہیں۔ وہ کراچی کے جیل خانے میں مقید ہیں، اور وہیں کی ایک عمارت میں مجسٹریٹ کے سامنے ان کا مقدمہ پیش ہوا ہے۔ ابتدائی کارروائی، جو قانونی اصطلاح میں ”تحتیقات“ کے نام سے موسوم کی گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور اب سیشن کی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ چند دنوں تک اس کا ہنگامہ بھی گرم رہے گا، پھر بالآخر فیصلے کا دن آئے گا اور نام نہاد عدالت اپنا آخری فیصلہ سنا دے گی۔

ایک دوسرا مقدمہ

”لیکن ٹھیک اسی طرح ایک دوسرا مقدمہ بھی ہے، جو ایک عدالت میں پیش ہو چکا ہے۔ اس عدالت کی بھی حکومت ہے۔ اس کا بھی قانون ہے۔ اس کی بھی جزاء و سزا ہے۔ وہاں بھی مجرموں کی پکار رہی ہے، اور وہاں کے لئے بھی ایک فیصلے

کا دن آیا کرتا ہے۔

"یہ چند انسانوں کا نہیں، قوموں اور ملکوں کا مقدمہ ہے اور دنیا کی کسی ٹہرائی ہوئی عدالت میں نہیں بلکہ خدا کی ازلی وابدی عدالت کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ حق، باوجود اپنی تمام بے سرو سامانیوں کے مدعی ہے، اور باطل اپنے تمام سامانوں اور طاقتوں کے ساتھ مدعا علیہ ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے اور ہندوستان کی ۳۲ کروڑ مخلوق ہے، چالیس کروڑ پیروان اسلام ہیں اور تمام ایشیا و افریقہ ہے۔ امجڑی ہوئی آبادیاں، ویران شہروں کے کھنڈر، خون کے سیلاب، سیواؤں کے آنسو، یتیموں کی چیخیں اور مظلوم اور روندی ہوئی زمینوں کے ایک ایک کونے، ایک ایک ذرے کی فریادیں ہیں، دوسری طرف انسانی تاج و تخت کا غرور ہے۔ ظلم کا گمخند ہے۔ طاقت کی سرشاری ہے۔ دولت کے خزانے ہیں۔ فوجوں کی قطاریں ہیں۔ ہولناکی ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں، اور انسان کی مادی ہیبت و سطوت اور دنیاوی قہر و اقتدار کا بے خوف اور بے باک دعوے ہے۔ یہ وہی فریق مالک الملک اور احکام الحاکمین کے تحت جلال کے آگے کھڑے کئے جا چکے ہیں، عدالت اپنا کام کر رہی ہے۔ قانون اٹل اور بے پناہ ہے، اور حکم ناگزیر و لا بدی۔ ضرور ہے کہ انتظار ختم ہو اور ضرور ہے کہ نتیجہ کا دن آجائے۔ وہ آئے گا اور بالآخر ایک دن فیصلہ سنایا جائے گا، يٰۤاٰنۡجَاۤءُ اَمۡرِ اللّٰهِ قَتۡلُۙۤیۡ بِاِلٰحٰی وَحۡشٰنَا

کراچی کے مقدمہ کی طرح یہ مقدمہ بھی مینا نہیں ہے، نہ تو موت کے اعتبار سے اور نہ واقعات کے اعتبار سے، نہ جرم کے اعتبار سے اور نہ نتیجہ کے اعتبار سے۔ دنیا کی پوری تاریخ صرف اسی دو مقدموں کی روئداد ہے۔ انسان کی عدالتوں نے ہمیشہ فیصلہ کیا ہے۔ اور خدا کی عدالت بھی ہمیشہ فیصلہ کرتی رہی ہے۔ انسان نے ہمیشہ دعوے کیا ہے مَنْ أَمْسَدُ مَتَا قُوَّةِ أَمِّمْ سے بڑا دنیا میں کون ہے! اور خدا نے ہمیشہ جواب دیا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں اور میرا فیصلہ۔ اَدُكُنْ يَرْوَاتُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ مَنْ أَمْسَدُ مِنْهُمْ قُوَّةِ (۴۱-۷۴) پھر انتظار کس فیصلے کا کرنا چاہئے؟ اُس کا جو کراچی کی عدالت سُنائے گی یا اُس کا جو خدا کی عدالت سُنائے گی؟

کراچی کے فیصلہ کا انتظار بے سود ہے۔ اُس کے لئے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جواب کی ضرورت ہے اور وہ وہی ہے جو پہلے بھی ہمیشہ ایسے فیصلوں کے لئے دیا جا چکا ہے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۲۰-۷۴) تم جو کچھ فیصلہ کر سکتے ہو کر دیکھو، تم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو کہ اس دنیا کی فانی زندگی کے لئے کوئی حکم دو۔ اس سے زیادہ ہمارے بس میں کیا ہے؟

لیکن اگر انتظار کرنا ہے تو دوسرے مقدمہ کے فیصلہ کا کرنا چاہئے۔

انتظار

سچا انتظار وہی ہے جو سچی طیارہی کے ساتھ ہو۔ پھر کیا حاقمی ہم منتظر ہیں، اور کیا واقعی ہم نے اپنے تئیں فیصلہ کا خاکہ اور سزاوار ثابت کر دیا ہے؟ شاید کسی انسانی جماعت نے اسے تھوڑے دنوں کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں کہی ہوں گی جیسی ہم گزشتہ اٹھارہ مہینوں کے اندر کہی ہیں۔ ہم نے وہ بڑے سے بڑا دعوے کر دیے جو دنیا میں انسان کر سکتا ہے، لیکن اب تک ہم نے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کیا جو اتنے بڑے دعووں کے بعد کیا جاسکتا ہے۔

ہم نے ایمان اور عمل کا اعلان کیا ہے، اور ان دو باتوں کے بعد دنیا کی اور کون سی بڑائی ہے جو باقی رہ جاتی ہے؟ لیکن اب تک نہ تو ہمارے دلوں میں سچا ایمان پیدا ہوا ہے، نہ ہمارے کاموں میں سچا عمل دکھائی دیتا ہے۔

ہم نے حق اور سچائی کا لفظ منہ سے نکالا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں جو آدمی کے منہ سے نکل سکتی ہے، لیکن اب تک نہ تو حق کا پورا پورا یقین ہوا ہے، اور نہ سچائی کی کچی لگن ہمارے دلوں سے لگتی ہے۔

ہم نے ایسا سا ورتہ بانی کی راہ اختیار کی ہے اور اس سے بڑھ کر

فتح مندی کی کون سی راہ ہے جو انسانوں پر کھل سکتی ہے؟ لیکن اب تک ہم ایشارے سے نا آشنا ہیں اور غرض اور ذات کی پرستش سے ہمارا دل غالی نہیں ہوا۔

ہم نے کہا ہے کہ ہمارے لئے جا بجا زہی اور سر فروشی کا وقت ہے، اور وہ گھڑی آگئی ہے جب انسان کے لئے بھراپنے کو کھو دینے اور قربان کر دینے کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، لیکن اب تک ہمارا یہ حال ہے کہ اپنا تھوڑا سا مال اور تھوڑی سی آسائش بھی بچ دینے کے لئے طیار نہیں۔

ہم نے اُس خدا کا پاک نام لیا ہے جس کو ہم جھوٹ چکے ہیں اور اُس شریعت کا ذکر کیا ہے جس کو صدیوں سے بھلا چکے ہیں اور پھر ان دونوں ناموں کی نسبتوں سے اپنے فرائض کا اعلان کیا ہے۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ سب کچھ دے ڈالو اور سب کچھ قربان کر ڈالو! قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَزْدَاؤُكُمْ وَاعِيُنُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ وَنَحْوُكُمْ تَحْتَوْنَ كَسَادًا وَاَسَاكِنُ تَضَوْنَهَا حَتَّىٰ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْكَبُوْكُمْ حَتَّىٰ يَمَاتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِہٖ وَاللّٰهُ لَا يَقْدِرُ الْقَوْلُ عَلٰی سَعِيْدٍ (۲۵۱:۹)

اگر ایسا ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول اور اُس کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں دنیا اور دنیا کی چیزیں پیاری ہیں۔ باپ، بیٹے

بھائی، بیوی، خاندان اور اُس کے رشتے ناتے راہِ حق سے روک رہے ہیں، مال و متاع کا عشق و انگیر ہے، کاروبار کے سر دڑ جانے سے ڈر رہے ہو، مکان و محل کی آسائشوں میں جی اٹکا ہوا ہے، اور تمہارے پاؤں ان زنجیروں میں ایسے بندھ گئے ہیں کہ خدا کی پکار بھی اُٹھیں نہیں ہلاکتی تو یقین کرو کہ خدا بھی اپنے کاموں کے لئے تمہارا محتاج نہیں۔ ایمان اور سچائی کی راہ چھوڑتے ہو تو چھوڑ دو اور توجہ کا انتظار کرو۔ یہاں تک کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے کر دکھائے۔ خدا نافرمانوں پر کامیابی کی راہ نہیں کھولتا!

لیکن اس پر بھی ہماری بد نیتی اور شقاوت کا یہ حال ہے کہ اب تک ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اور اب تک ہم نے کوئی قربانی بھی نہیں کی۔ ہم نے شریعت کے حکموں کا دنیا میں دھنڈھورا پیٹا، لیکن خود اُس پر عمل کرنے کے لئے طیار نہ ہوئے۔

ہم نے جان تک دینے کا اعلان کیا لیکن اس وقت تک مال بھی قربان نہ کر سکے۔ ہم نے اپنا پورا جسم دو جو قربان کر دینے کا دعویٰ کیا، لیکن اب تک جسم کا لباس بھی قربان نہ کر سکے۔ ہم نے قوموں اور ملکوں سے لڑنا چاہا، لیکن اب تک اپنی غفلت کو بھی شکست نہ دے سکے۔ ہم نے اسلام اور ملک کے دشمنوں کو شکست دینی چاہی۔ لیکن اب تک اسلام اور ملک کے دوستوں کی غفلت ادا انکار قیاب رہے۔ ہم جب تک اپنی غفلت اور سرشاری کو شکست نہ دیں گے

دنیا کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا کہ بستر پر کانٹے بچھ گئے اور تو شنگ و بالین کی جگہ شعلوں اور انگاروں نے لے لی، اب دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ بیدار راتیں اور بے چینی کی کڑواہٹ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ دل کے ٹکڑے ہو گئے اور جس گریں ناسور پڑ گئے، لیکن دینے دیکھا کہ جن کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ عیش و راحت کے اسیر ہیں اور جن کے جگر میں ناکو تھے اُن کی زندگی میں غم و الم کی کوئی بیقراری نہیں!

کیا ہم نے نہیں کہا کہ ہم پیاسے ہیں، لیکن اگر ہم پیاسے ہیں تو کیا ہمارا چہرہ سوکھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی ہیں؟ اور کیا ہمارے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں؟

جمالِ حالِ شور و ترجمانِ استحقاق
دلیلِ آبِ جگرِ لغتِ گشتِ بیست

جب ایسا نہیں ہے تو کیونکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو سچ پچ فیصلے کا انتظار ہے اور ہم واقعی اُس گھڑی کے لئے اپنے آپ کو طیارہ کر چکے ہیں؟

قول و فعل

فی الحقیقت انسان کی عالمگیر دردِ دائمی گمراہی یہی ہے کہ وہ جتنا کہتا ہے، اُس قدر کرتا نہیں۔ اُس کا عمل قول سے

متضاد ہوتا ہے اور اگر متضاد نہیں ہوتا تو مختلف ضرور ہوتا ہے۔
 اس کی تمام نامرادیوں اور خسار کی بڑی علت یہی ہے قرآن
 حکیم نے جا بجا اس بات کو واضح کر دیا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لِمَ تَقُولُونَ كِبْرًا مَّقْتَضًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**
 مسلمانو! تم کیوں ایسی بات منہ سے نکالتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ
 کے حضور یہ بات بڑی ہی ناراضگی کا موجب ہے کہ تم کہو مگر
 کرو نہیں۔

اگر ہم کسی عمل حق کا ارادہ نہ کریں تو یہ ہماری محرومی ہے،
 لیکن دھوئے کر کے عمل نہ کریں، تو یہ صرف محرومی ہی نہیں بلکہ
 اللہ کے غضب کا موجب ہوگی۔ مندرجہ بالا آیت سے یہ بات
 واضح ہو گئی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی شقاوتوں
 میں سے ایک بڑی شقاوت یہ بتلائی ہے کہ وہ آزمائش سے پہلے
 آزمائش کی گھڑی کے لئے بڑی بے قراری ظاہر کرتے تھے اور کہتے
 تھے: **إِنَّمَا كُنَّا مِلًّا كَمَا تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ**۔ ہمارے لئے
 ایک امیر بنا دو تاکہ ہم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کریں۔

فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا ثَلَاثًا مِنْهُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ بِالنَّاصِيَةِ (۲ - ۱۲۲)

لیکن جب لڑائی کا حکم دیا گیا تو بہت تھوٹے اپنے قول کے پکے
 نکلے باقی سب قول و قرار سے پھر گئے!

سورہ اخزاب اور سورہ محمد میں متفقوں کا حال بھی ایسا ہی بتلایا ہے
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عٰهَدُوْا لِلّٰهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْتُوْنَ اِلَّا ذٰبِقًا
 وَّكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَشْكُوْلًا (۳۳-۱۵)

فرض

پس اگر ہم واقعی حق و باطل کے فیصلہ کے طلبگار ہیں تو ہمارا
 فرض ہے کہ ہم خود اپنے عمل کے لئے ایک آخری فیصلہ کر لیں اور
 اپنے عمل کو قول کے مطابق کر دکھائیں۔ جب تک ہم خود فیصلہ
 نہ کریں گے ہمارے ساتھ فیصلہ نہ کیا جائے گا۔

ذٰلِكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْكُمْ مِنْ كٰنَ مِنْكُمْ يُوْثِرُ مِنْ بِلَالِ اللّٰهِ
 وَالْيَقِيْمِ الْاٰخِرَةِ (انتہی)

”پیغام“ میں مولانا کا ایک اور مضمون ملاحظہ کیجئے:

کیا آخری منزل آگئی؟

ہم نے آخری منزل کا بار بار ذکر کیا ہے۔ وہ ہمارے سفر کا
 مقصود ہے۔ طلب دینی کا مطلوب ہے۔ جستجو کا سراغ ہے۔
 آرزوی اور تمناؤں کی امید گاہ ہے۔

وَاَيِّرِجْ مَا يَكُوْنُ الشُّوْقُ يَوْمًا
 اِذَا حَتَّ الْحِيَامُ مِنَ الْحِيَامِ

پھر کیا وہ آگئی؟
اگر واقعی آگئی ہے، اور واقعی ملک اس کے استقبال کے لئے
طیار ہے، تو ہماری کامیابی بھی آگئی اور فتح و مراد نے بھی اپنے
چہرے سے نقاب اُلٹ دیا

یاراں! صلائے عام ست گرمی کنید کا سہ

ہم نے اول دن سے اعلان کیا ہے کہ موجودہ جدوجہد کے
لئے آخری منزل قید خانہ ہے۔ اس جنگ کی فتح و شکست کا فیصلہ
میدانوں میں نہ ہوگا، قید خانے کی کوٹھڑیوں میں ہوگا۔ ہم نے
اسی لئے سول ڈس آرڈیننس یعنی سول قوانین کی نافرمانی کو بھی
پر دگم میں داخل کیا کیونکہ قید خانہ کی سب سے زیادہ سہل اور سیدھی
راہ وہی ہے۔ پھر کیا واقعی قید و بند کا پیام آگیا ہے؟

دوسرا سفر

سفر درہیں؛ ایک اشخاص کا، ایک مقصد کا۔ اشخاص کی کامیابی
یہ ہے کہ وہ اپنا کام کئے جائیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو مقصد
کے لئے قربان کر دیں۔ جب انھوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا
تو ان کا سفر منزل مقصود تک پہنچ گیا اور کامیاب ہو گئے۔ اب
ان کے لئے یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ مقصود حاصل ہوا یا نہیں۔ اس
سفر میں سفر سے نہ تھکنا اور آخر تک چلتے رہنا ہی سب سے بڑا مقصد
ہے، اور اس لئے جن مسافرنے اس مقصود کو پالیا اس نے اپنا

کام پورا کر دیا، یہاں راہ اور منزل دور نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔

راہ رواں راخستگی راہ نیست

عشق ہم راہست و ہم خود منزل است

باقی رہا مقصد کا سفر تو بلاشبہ اُس کی کامیابی یہ ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے، لیکن یہ انسان کا کام نہیں ہے جو بیج بوتا ہے خدا کا کام ہے جو سورج چمکاتا اور بدلیاں بھیجتا ہے، اور اُس کا قانون یہ ہے کہ اگر ہر روان مقصد کا میابی کے ساتھ اپنا سفر پورا کرتے رہے، تو مقصد کا سفر بھی ایک دن پورا ہو کر رہے گا۔
وَمِنْ آيَاتِ يُوسُفَ الْبُرْقُ خُذْهَا وَلَمَّا نُزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُنْفِخُ بِهِ الْكَافِرُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيَاتٍ لِّعِمْيٰءٍ يَّخْلُقُوْنَ (روم)

ہندوستان کا سفر اور آخری منزل

ہندوستان نے بھی سفر شروع کیا ہے ایک سفر اُس کے مقاصد کا ہے، ایک سفر جانداگان مقاصد کے فرائض کا ہے اور پہلے کی کامیابی دوسرے کی کامیابی پر موقوف ہے۔ طریق عمل یہ قرار پایا کہ جو سفر اس وقت تک چند مسافروں میں محدود تھا اُس کو تمام ملک اپنا قبضہ بنائے اور سیکڑوں ہزاروں جا بٹا کر ایسے پیدا ہو جائیں جو کامل خود فروشی و قربانی کے ساتھ کوچ کر دیں۔ ایمان کی لازوال روح اُن کے دلوں میں ہو مگر ان تھک اور اُغل طاقت اُن کے قدموں میں

عشق اُن کی رہبری کرے، شوق اُن کا رفیق و درسا زہو، غم قدم قدم
 پر ہمت بڑھائے اور ہمت آگے بڑھ کر راہ صاف کرے
 یَسْتَعِیْ نُوْرٌ مُّہْتَمِّیْنَ اَیْنَ یَعْمَدِیْنَا فِیْہِمْ (الحمدید)
 عشق تو راہ می برد، شوق تو را دمی دہد

اور پھر جب آخری منزل آجائے، قید و بند کی پکار ہو اور طوق و زنجیر
 استقبال کریں

جو بس فریادی دارد کہ بر بندید محملها

تو ایسا ہو کہ ہزاروں قدم اُس کے لئے مضطربانہ دوڑیں، ہزاروں
 ہاتھ اُس کے لئے دایمانہ بڑھیں، ہزاروں دل اُس کی طلبِ شوق
 سے معمور ہو جائیں۔ وہ عیش و نشاط کی پکار ہو۔ کامرانی و مراد
 کی بخشش ہو۔ فتح و اقبال کا نشان ہو۔ ہر انسان اُس کے لئے
 آرزوئیں کرے، ہر دل اُس کے لئے رشک کھائے، اور ہر روح
 میں اُس کے لئے بے قراری سما جائے۔ قید کرنے والے قید کرتے
 کرتے ٹھک جائیں، لیکن قید ہونے والے قید ہونے سے نہ اکتائیں
 ہتکڑی پہنانے کے لئے ہاتھ نہ طیں لیکن ہتکڑی پہننے والے
 ہاتھوں کی کمی نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے جیل خانوں میں
 ایک نئی سی زندانیانِ حق کی آباد ہو جائے اور اُس کی کوٹھریوں
 اور محنت خانوں میں چوروں اور ڈاکوؤں کے رکھنے کے لئے
 جگہ باقی نہ رہے!

آخری منزل کے بعد

جب ملک قربانی اور خود فروشی کا یہ مرحلہ طے کر لے گا، تو پھر اُس کی طاقت ناقابلِ تسخیر ہو جائے گی۔ کوئی ہتھیار اُس پر اثر نہ کرے گا۔ کوئی فوج اُس کو فتح نہ کر سکے گی۔ آسمان کی تمام بجلیاں بھی اگر اُتر آئیں اور سمندر کی تمام موجیں بھی اکٹھی ہو جائیں جب بھی قربانی کی قربان طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کو قید کے نام سے دھمکایا جاتا ہے اور موت کے خوف سے وہ مسخر ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان خود قید کا آرزو مند اور موت سے بے خوف ہو، اُس کا مقابلہ کس ہتھیار سے کیا جائے؟ بالآخر یا تو گورنمنٹ کو اپنے گھمنڈ کے تخت سے اُترنا پڑے گا اور حق و انصاف کے سامنے جھکنا پڑے گا، یا ہمیشہ کے لئے اس تخت ہی کو چھوڑ دینا پڑے گا!

آخری منزل کے لئے تین شرطیں

لیکن اس منزل کا نقشہ فطرت میں جس قدر جلد کھینچ لیا جمل میں اُس قدر آسان نہیں ہے۔ ایک ایسی حرکت کے لئے جو کروڑوں خلقت پسند انسانوں میں پھیلی ہوئی ہو، بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور جب تک خود ہمارے دلوں کا کام پورا نہ ہو گا

میدان کا کام شروع نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ ملک میں کامل قربانی، استقامت اور نظم پیدا ہو جائے۔ قربانی سے مقصود یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے خود فروش طبیار ہو جائیں جو کامل ایمان و یقین کے ساتھ سچائی کے ہاتھ بیک چکے ہوں۔

استقامت سے مقصود یہ ہے کہ ان کا جذبہ عارضی و نہنگامی نہ ہو بلکہ اس میں پوری طرح قرار اور جماؤ پیدا ہو جائے۔ ان کی آگ ہوا سے بھڑکانی جائے لیکن پھر مبدم ہوا کی محتاج نہ رہے، خود چولے میں بھی مستقل رہنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ وہ سمندر کی طرح لبریز ہو جائیں، پہاڑ کی طرح خود اپنے سہارے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن حکیم نے بتلایا ہے کہ کامیابی اور بے خوفی کے فرشتے صرف انھی پر اترتے ہیں جو خدا پرستی کے اقرار کے ساتھ استقامت کا جماؤ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اَلَّذِينَ قَالُوا اٰتَيْنَا اللّٰهَ ثُمَّ اَسْتَقَامُوْا تَتَّقُوْنَ عَلَيْهِمْ لِمَا كَلَّمْتُمْ اَلَا تَخْشَوْنَ اَنْ تَخْشَوْا رَحْمَةً

نظم، سب سے بڑی شرط ہے اور وہ آخری بھی ہے اور پہلی بھی ہے کائنات کا پورا کارخانہ اسی کی طاقت پر چل رہا ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ عمل کا تمام حلقہ ایک رشتے میں منسلک ہو جائے کوئی گڑھی اس سے باہر جانے نہ پائے جو راہ قرار دی جائے سب اسی پر گامزن رہیں اور سارا حلقہ ایسے انتظام اور یکسانیت کے

کے ساتھ کام کرے گا یا سب کے دل اور جذبات ایک ہی سانچے میں ڈھل گئے ہیں۔

سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نغمہ لوگوں میں پورا پورا ضبط اور اپنے اوپر قابو رکھنے کا ملکہ پیدا کر دے۔ اشتعالِ اُن کو پلا نہ سکے اور غیظ و غضب اُن پر قابو نہ پاسکے۔ وہ وقت پر بھڑک نہ اُٹھیں بے جا جوش میں آکر اپنا کام فراموش نہ کر دیں، قید و بند کے یہی معنی ہیں کہ ہم قید ہوں۔ قربانی و خود غرضی کے یہی معنی ہیں کہ ہم ہر طرح کی تکلیف اور نقصان برداشت کریں۔ پس اگر آپا ہونے لگا تو اچھا کیوں ہو؟ اور غصہ کیوں آئے؟ انتقام کا ارادہ کیوں کریں؟ کیوں بچنا چاہیں؟ اور کیوں دوسروں کو بچائیں؟ پیاسا پانی سے نہیں بھاگتا، اور مفلس نے بھی ایسا نہیں کیا کہ دولت ملنے پر لڑنے لگا ہو۔ اگر ہم واقعی راہِ حق میں قید ہو جانے کو طیار ہیں اور سچ پچ ہمارے دل کا یقین یہی ہے کہ اس منزل سے ملو کر کامیابی تک پہنچیں گے، تو ہمارا مطلوب و مقصود یہی ہونا چاہئے، اور مقصود کے ملنے کی راہ کھل گئی تو ہمیں خوش ہونا چاہئے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہئے۔ ایسا کیوں ہو کہ ہم بھاگیں تو بے قابو ہو کر لڑنے پر آمادہ ہوں؟ یہ شرط سب سے بڑی اور نازک ہے اور اس عمل کی ساری کامیابی اسی پر موقوف ہے۔ اگر یہ طاقت ملک میں پیدا نہ ہوئی تو پھر اُس کی قربانی اور استقامت کچھ

بھی سود مند نہ ہوگی۔ فوج کتنی ہی بہادر اور جانناز ہو لیکن اگر اُس میں نظم اور اطاعت نہیں ہے تو اُس کی شجاعت و جاننازی یکظم رائیگاں جائے گی۔ کم از کم ملک میں بکثرت ایسے کارکن ہمایا جاتے چاہئیں جو وقت پر لوگوں کے جذبات کو متحرک کریں اور اشتعال دے راہِ ردی پر پوری طرح قابو پالیں۔

ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے رہے ہیں۔ ہم محترمت ہیں کہ ملک نے ابھی یہ شرطیں پوری نہیں کیں۔ بلاشبہ قربانی کا دلولہ زندہ ہو گیا ہے لیکن استقامت کا امتحان باقی ہے اور نظم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ ہم مطمئن نہ تھے اس لئے آخری منزل کا اعلان نہ کر سکے اور بار بار ملک سے بچا درخواست کی کہ درمیانی منزلوں کو پہلے کامیابی کے ساتھ طے کر لے

گورنمنٹ کی جلدی اور دعوت

لیکن گورنمنٹ نے ایک پیام بھیجا ہے اور ہم نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ جب حریف کا پیام آجائے تو صرف قبول ہی کیا جاسکتا ہے ہم متائل تھے اور چاہتے تھے کہ مزید انتظار کریں، لیکن گورنمنٹ انتظار نہ کر سکی۔ اُس نے بے صبری کے ساتھ ارادہ کیا کہ تحریک خلافت کے سربراہان کو گورنمنٹ کے سزا میں دینا شروع کر دے۔ اس طرح یا تو اچانک برہمی و بدامنی پیدا

ہو جائے گی، یا لوگوں پر خون و ناامیدی چھا جائے گی۔ پہلی صورت
میں گورنمنٹ کو موقع مل جائے گا کہ ایک مرتبہ اپنی طاقت کی پوری
خونریزی اور ہولناکی دکھلا کر تحریک کا ایک ایک وریشہ فنا
کر دے۔ دوسری صورت میں تحریک خود بخود شکست کھا جائے گی
اور اس طرح چالیں کر دے مسلمانانِ عالم اور بتیس کروڑ ہندوستانوں
کی زندگی کا مسئلہ ایک بڑی مدت تک کے لئے ہندوستان میں اٹھنا
بند جائے گا۔

انسان کا گھنڈہ دور کی فتح منڈیاں دیکھ لیتا ہے، لیکن قریب
کی بدبختی اُسے نظر نہیں آتی، گورنمنٹ نے یہ دونوں پہلو دیکھنے
مگر تیسری راہ اسے دکھائی نہ دی۔ وہ ملک کو پامال کر سکتی تھا، شکست
دے سکتی تھی، لیکن یہ بھول گئی کہ خود بھی شکست کھا سکتی ہے اور
خود بھی پامال ہو سکتی ہے ! (انتہا)

گالیوں سے خوشی!

پیغام کی ایڈیٹری کے یہ دن میرے لئے ایسے خوشی کے دن تھے کہ پہلے
کبھی نصیب نہیں ہوئے تھے۔ اخبار اس قدر مقبول تھا کہ آج بھی جب
اخبار مبنی عام ہو چکی ہے، لوگوں کو آسانی سے یقین نہیں آئے گا۔ کسی
کسی ہفتے تو دس دس ہزار پرچے بھیجتے تھے، اور دیکھنے دیکھتے ہانڈہ میں
حفاظ ہو جاتے تھے۔ ایک پرچے کی قیمت دو آنے تھی۔ لیکن میں نے خود

اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہا کر، ایک ایک دودوڑ پیسے میں بیچتے تھے اور گاہک تھے کہ ٹوٹے پڑتے تھے۔ اخبار کی مقبولیت نے مولانا کی نگاہ میں میری وقعت اور بھی بڑھادی تھی۔

”پیغام“ بہت بڑی لیتھو مشین پر چھپتا تھا، مگر مشین میں کوئی ایسی خرابی تھی کہ چلتے چلتے ٹک جاتی تھی۔ کنگی باندھ کر خود مجھے بھی رات رات بھر مشین پر کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ کپڑے چیکٹ ہو جاتے اور حالت ایسی کہ انجان آدمی، مجھے ایڈیٹر خیال ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اخبار اسٹیننگ مشین میں تار سے سی کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور یہ کام بھی میں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ سر سے پاؤں تک میل کچیل میں کت پیت، مشین پر کھڑا مستعدی سے کام کرتا رہتا تھا، مگر ہا کر دوں کو اخبار لینے کی آیا دھاپی ہوتی تھی، اور جب میری مستعدی اُن کی جلد بازی کا ساتھ نہ دے سکتی، تو مسئلہ گالیاں دینے لگتے! ضرور مجھے اول درجے کا کابل الوجود اور کام چور سمجھے ہوں گے! ایک دن بدرالدین بھی پاس کھڑے تھے۔ ایک ہا کر نے آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ ”سالام کہ دیا! نہ جانے کتنی دفعہ گالیاں سن چکا تھا، لیکن بدرالدین کے لئے یہ بالکل نئی اور ناقابل برداشت بات تھی۔ ہا کر کو مزہ دینے پر تڑپ گئے۔ میں نے خوشامد کی ”خفا نہ ہو۔ یہ گالی نہیں ہے تمہیں ہے۔“ اخبار مقبول ہے اور یہ شخص جلد سے جلد لے جانا چاہتا ہے۔ یہ چارے کے خیال میں دیر لگنے کا سبب میں ہوں اور گالی دینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں خفا نہیں ہوں۔ خوش ہوں بلکہ اس گالی پر فخر کرتا ہوں!“

بدرالدین نے مولانا کو خبر پہنچا دی۔ مجھے ملا کر فرمایا "اب معلوم ہوا! آپ پٹھان نہیں ہیں۔ کوئی شیخ زادے ہوں گے! لکھنؤ میں خود آپ کے مکان پر یلج آبادی پٹھانوں کو دیکھ چکا ہوں۔ شیر تھے شیر! پٹھان اور گالی پی جانے۔ معاذ اللہ!" دیر تک بناتے اور ہنستے رہے۔ پھر دل کھول کر تعریف کی اور اخبار کو سراہتے رہے!

اب مولانا زیادہ تر دورے پر رہتے تھے اور اخبار کا کام چلتا رہتا تھا، مگر جب موجود ہوتے، تو بڑی مشکل سے دو چار ہونا پڑتا۔ لکھنے میں دقت کی پابندی کے مولانا قائل ہی نہ تھے۔ اس قید سے بھی ہمیشہ آزاد رہے کہ لکھیں گے، تو کتنا لکھیں گے۔ فرمادیتے، پرچے میں دو صفحے میرے لئے خالی رکھئے۔ اخبار جمعہ کے دن نکلتا تھا۔ ایک ہی کا بت سے کام لیا جاتا تھا۔ اب مشکل کے بند بڑھ ہے۔ پُر زوں پر پُر زے بھیج رہا ہوں کہ مضمون دیجئے، اگر دہلا نہ سانس نہ ڈکار۔ ذرا ترش لیجئے میں تعاضا کرتا ہوں، تو جواب آتا ہے "مولوی صاحب، بے فکر رہیے۔ بھیج رہا ہوں!" لیجئے، جمعرات بھی آگئی۔ میرے تقاضے جاری ہیں، مگر ادھر سے وہی ایک جواب "بس بھیج رہا ہوں!" صبح سے دوپہر دوپہر سے سہ پہر آخر شام ہوگئی۔ اب مولانا کی طرف سے پرزہ آرہا ہے، پچھننے سے ہلکان کر ڈالا ہے۔ کیسے لکھتا! اور یا پھر دو صفحوں کی جگہ چار صفحوں کا مضمون نازل! اب آدمی کرے تو کیا کرے۔ دونوں صورتیں مشکل۔ فوراً دو صفحے کا مضمون کیونکر لکھ دیا جائے، اور خالی دو صفحوں میں چار صفحوں کے مضمون کو کیسے کھپا دیا جائے؟ اس مصیبت کو میں جانتا ہوں، یا کا تب صاحب جانتے تھے۔

ہم سات رات بھر جاگتے اور اس ہم کو کسی نہ کسی طرح سر کرتے، مگر ہماری مصیبت اس سے بھی زیادہ تھی۔ آٹھ بجے رات کو مولانا کی سلیپ چلی آ رہی تھی کہ اُن کے مضمون میں فلا پیرا گراف بدل دیا جائے اور اب اس طرح لکھا جائے۔ ایک بالکل نئی عبارت آگئی۔ اس سے مطلب ہی نہیں کہ یہ عبارت، یہ پہلی عبارت کے برابر ہے، یا کم ہے، یا زیادہ ہے! اور بہت دفعہ تو پتھر پر کاٹ چھانٹ کی جاتی تھی، کیونکہ مولانا سب کچھ گوارا کر سکتے تھے، مگر اپنی تحریر کو قلم بنائے بغیر بلکہ بالکل بدل ڈالے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے! لیکن مجھے یہ مصیبتیں بھی راحت معلوم ہوتی تھیں، کیونکہ مولانا جب موجود ہوتے تھے، تو اپنے مضمون اُنھی کے ہاتھ میں دے دیتا اور وہ اصلاح ترمیم کر دیتے۔ مولانا کا ازحد احسان مند ہوں۔ اُن کی اصلاحوں سے مجھے اتنا فائدہ پہنچا کہ بیان کرنا چاہوں، تو بیان نہیں کر سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کامیاب اخبار نویس محض اس وجہ سے بن سکا کہ مولانا جیسا کامل اخبار نویس خوش قسمتی سے مل گیا تھا، جو میری اصلاح کیا کرتا تھا۔

خطرناک مذاق

مولانا، نہایت سنجیدہ ہونے پر بھی نہایت پُر مذاق آدمی تھے، بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کے مزاج پر مذاق ہی غالب تھا، اور شاید لوگوں کو معلوم نہیں کہ مولانا زیادہ سے زیادہ سنجیدہ صورت بنا کر بھی لوگوں کا ایسا مذاق اڑا کرتے تھے کہ پھکڑ سے پھکڑ آدمی بھی اڑا نہیں سکتا۔

کا مجھے برابر تجربہ ہوتا رہا۔

پیغامِ نیکل رہا تھا، فضل الدین مرحوم، اجماع کے پیغمبر تھے فضل الدین مولانا کے بچپن کے ساتھی تھے۔ پنجابی تھے اور اُن کا وطن مصوم بچوں کا ساتھا، جاپان میں انجینیری پاس کی تھی۔ بڑے سچوڑ، یار باش آدمی تھے۔ طرح طرح سے منہ بنا کر لوگوں کو ہنسانا اور قسم قسم کے لطیفے سنا کر دوستوں کو کھلکھلا دینا اُن کے بائیس ہاتھ کا کام تھا۔ مولانا کا تذکرہ انہی نے مثلاً کیا ہے۔

فضل الدین مرحوم کو میں لاہوری سمجھا کرتا تھا، لیکن اسی پیغام کے زمانے میں یاد رہے کی ہستی کے زمانے میں مجھے چند منٹ کے لئے وطن جانے کی مجبوری پیش آئی۔ مرحوم کو معلوم ہوا تو پوچھنے لگے، کیا کیا چیزیں گھر لے جاؤ گے؟ میں نے کہا، کوئی چیز نہیں۔ مجھے لے جانے کا قائل نہیں ہوں۔ دوپہر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیحی سے اترے کچھ کدے پھندے چلے آ رہے ہیں۔ تعجب نہیں ہوا خیال کیا اپنی ضرورت کی چیزیں لائے ہوں گے۔ آتے ہی میرے سامنے ایک طرح کا مینا بازار لگا دیا۔ سایاں اور نہ جانے کیا کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ سب کس کے لئے ہے۔ چیزوں کی تعریف شروع کر دی۔ کہنے لگے ”یہ سب آپ گھر لے جائیں گے!“

فضل الدین ایسے تھے، مگر مولانا کو مذاق سوچھا اور انھیں مجھ سے لڑا دینا چاہا۔ ایک صبح میں اپنے خود ساختہ ”محل میں بیٹھا تھا۔ بدر الدین بھی موجود تھے۔ چائے اور ناشتے کا سامان میز پر چھڑا ہوا تھا، اور ہم فضل الدین کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مولانا سے ملنے اور پرگئے ہوئے تھے اور ہم بحث کر رہے

تھے کہ اس مسخرے سے ایسا کون مذاق کیا جائے کہ بے وقوف بن جائے!
راتے میں آگئے۔ آتے ہی میز پر زور کا ہاتھ مارا۔ پیالیاں، چائے دانی، شے
سب زمین پر! پھر بڑی قہر آلود نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگے "میں
چور ہوں!"

میں حیرت میں بیٹھ گیا۔ پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر اُن کا پارہ
اتنا چڑھا ہوا تھا کہ کچھ سُنتا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آدھ گھنٹے تک پورے
گھر کو سر پر اُٹھائے رہے اور جب تھک گئے تو میں نے کہا "آخر اس خود مادی
کا سبب؟" کہنے لگے "ابا بابا! آپ نے مولانا سے کہا ہے کہ بنیام چھا پنے
والی مشین ناکارہ ہے، اور فضل الدین نے مشین خرید کے بہت سا
روپیہ غبن کر لیا ہے! میں نے کہا، یہ تو واقعہ ہے کہ مشین ناکارہ ہے۔
مگر فضل الدین کے غبن کرنے کی بات میں اس وقت خود آپ کی زبان سے
پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ کہنے لگے، تو کیا مولانا جھوٹ بولتے ہیں؟
آپ نے اُن سے یہ نہیں کہا؟ عرض کیا، آپ مولانا کے بچپن کے ساتھی
ہیں اور یقیناً مجھ سے زیادہ اُنھیں جانتے ہیں۔ اگر مولانا نے میرے
نسبت وہ سب فرمایا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یقیناً مولانا نے
مذاق کیا ہے، اور ہم دونوں کو مخرج بنا کر اس وقت بھی اوپر اپنے
کمرے سے ہماری پالی "کے مزے لوٹ رہے ہوں گے!"
یہ کہتے ہی میں نے بھی اور فضل الدین نے بھی بے اختیار دروازے منہ نہایت
اوپر دیکھا، تو دماغی مولانا اپنی کھڑکی پر سر پاتھ بٹہ بنے کھڑے تھے!

پیر لطف واقعہ

انہی دنوں ہوترہ میں ایک بڑا جلسہ ہوا۔ رات کا وقت تھا۔ مولانا کے ساتھ حسب دستور میں بھی تھا۔ مولانا تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور دیکھتے دیکھتے زلزلہ برپا کر دیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ تقریر کے دوران مولانا کا ازار بند ٹوٹ گیا۔ بار بار پا جاسے کو سنبھالتے تھے، مگر کب سنبھلنے والا تھا۔ میں نے چاہا کہ اٹھ کر کان میں کہوں، الگ بیٹ کے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنی جائے، مگر ہمت نہ پڑی۔ اب مولانا کبھی اس ہاتھ سے، کبھی اُس ہاتھ سے پا جائے کو کھڑے اور اوپر کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ رکتا نہیں۔ حیرت ہو گئی کہ اس مجبوری کی حالت میں بھی نہ تقریر کا تسلسل ٹوٹا نہ زور میں کمی آئی! دایہ پرٹکسی میں کہنے لگے ”اس وقت سخت پریشانی اٹھانا پڑی۔ ازار بند کو جیسے ہی میں ٹوٹنا تھا!“

دن کھول کے چنے اور اسی قسم کے لطیفے سناتے رہے۔ کتابوں میں پڑھ چکا تھا۔ مگر مولانا نے مصر کے جشی خواجہ سرا غلام پادشاہ کا فوراً خیشدی کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن دربار میں بیٹھا تھا کہ زور کا دھماکا ہوا اور پادشاہ اچھل پڑا۔ پھر اُسے خیال ہوا کہ یہ دیکھ کر اراکین سلطنت اُسے بُزدل نہ سمجھ لیں، اُس نے اُس نے یہ کیا کہ جب تک زندہ رہا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح اچھلتا رہا، تاکہ سمجھا جائے کوئی

۱۱۳
عصبی بیماری ہو گئی ہے، اور پہلی دفعہ اس کا اچھل پڑنا خوف کی وجہ سے

مولانا، یلح آباد میں

اسی زمانے میں مولانا لکھنؤ گئے۔ میں نے سوچا، یلح آباد جاؤں اور تقریر کروں۔ کیا عجب مولانا کی روح پُرد و تقریر سے بچہ کی رگوں میں بزرگوں کا گرم خون پھر سے دوڑنے لگے۔ یلح آباد پٹھان سور ہے تھے اور اپنے خاندان کے دو قلعہ اردوں کی انگریز چابا کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ میرے ہم خیال چند ہی آدمی تھے۔ ان تاکید کردی کہ جلسے کا انتظار کر رکھیں اور ان کی یقین دہانی پر مولانا کو یلح آباد پہنچ گیا۔

مگر ناقابلِ بیان سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں نہ استقبال تھا، جلوس نہ جلسہ، قصبے بھر میں مولانا کو ٹھکسی میں لئے پھرا، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ پٹھانوں کو ساپ سونگھ گیا ہے، اور وہ اپنے بلوں میں نہیں توبے ہوش اور بے سندھ ضرور پڑے ہیں۔ منھکلوں سے اباغ میں چند خاص عزیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے جج کیا گیا۔ بھلا مو اس "جمع" میں تقریر کیا کرتے۔ لاکھوں انسانوں کے دلوں اور دماغوں کھیلنے والے ٹھہرے، مگر تیوری یہ بل ڈالے بغیر غمر غفلتوں میں سامعین غافل کیا، پھر مجھ سے فرمانے لگے "مولوی صاحب، یہ جلسہ تو بہترین رہا؟ عرض کیا "سخت نادم ہوں" فرمایا "دو پٹھان بھی کام کے مل جائے"

ہزاروں آدمیوں سے بھاری نکلتے ہیں۔ میں تو اس کامیابی پر خوش ہوں۔
آپ کی ندامت بے جا ہے !

”ٹنکی میں لکھنؤ کوٹے ہوئے ہنس کر فرمایا ”یہی ہے آپ کا یلح آباد
بڑی شہرت تھی، مگر۔۔۔ بات کاٹ کر عرض کیا ”اور حضرت، مکہ کیسا تھا، جہاں سرورِ عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہوئے، اور جہاں تیرہ سو سال بعد خود آپ کو بھی پیدا
ہونا پڑا؟ فرمایا ”مولوی صاحب، آپ بڑے باتونی ہیں!“ عرض کیا ”بیتیر
کیا کروں گا۔ دہقانی ہوں۔ میری زبان ہی کب مستند ہے۔“

اب تو مولانا نے مجھے ایسا لکھ پلایا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ کہنے لگے،
آپ کا خاندان اپنی مستورات کے ساتھ غزنی سے چلا تھا۔؟ عرض کیا ”جی ہاں“
فرمایا، نادر شاہ افشار سے شکست کھا کر قندھار آیا۔ پھر ملتان پہنچا۔ پھر دہلی کا
رنج کیلا اور جب نادر دہلی کے قریب پہنچا، تو فرخ آباد کی ماہ لی۔ احمد خان بخش
نے سرپرستی کی۔ پھر فیض آباد گیا اور بالآخر قندھار ہی بازار لکھنؤ آپ کے خاندان کی
نوجی چھاؤنی بن گیا۔

عرض کیا، حضرت یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ گہری مسکراہٹ سے چہرہ
گلزار بن گیا۔ فرمانے لگے ”مجھے آپ کے خاندان کی پوری تاریخ کا علم ہے۔ وہیلے
بھی آپ کے بھائی برادر تھے، لیکن آپ ہی کے بزرگوں نے شجاع الدولہ کی
فوج بن کر حافظ رحمت خاں کو قتل کیا!“

اب تو میں سکتے میں پڑ گیا۔ ہمارے بزرگ جن کے نوکر ہوتے تھے، اس
کا حق نمک ادا کرتے تھے۔ مولانا نے میری خجست بھانپ لی۔ فرمایا، لیکن

۱۱۴
جب شجاع الدولہ نے بریلی کی جامع مسجد میں طوائف بٹھائیں، تو آپ سچے
بزرگوں نے شاہ اودھ سے برسرِ دربار کہہ دیا تھا کہ مسجد کی بے حرمتی ہم
برداشت نہیں کر سکتے، اور مسجد کو پاک نہ کیا گیا، تو ہم بغاوت کر دیں گے ان
تہیں قتل کر ڈالیں گے !

اب میری جان میں جان آئی، لیکن مولانا کی تقریر جاری رہی،
”اور آپ کے ناہنیاں جِد، فقیر محمد خاں گویا بھی تو لکھنؤ میں رہتے تھے
میں خود احاطہ فقیر محمد خاں میں، منشی محمد علی مرحوم کے پاس منہتوں، مہینوں بٹ
ہوں۔ یہ اُس وقت کی بات ہے، جب مولانا شبلی نعمانی نے مجھے ”الندوہ
کا ایڈیٹر بنایا تھا اور آپ یہ سن کر شاید تعجب کریں کہ اُس زمانے میں میرے
لامبالی پن کا شباب تھا۔ جاڑا کڑا کے کا پڑ رہا تھا۔ ایک دن دل نے کہا، ”
سے اڑ جاؤ، اور میں اپنا کاف بھی چھوڑ کر اڑ گیا! سنا ہے، میرا کاف بد تو
منشی محمد علی کے کمرے کی چھت کے ایک کڑے میں لٹکا رہا۔“

عرض کیا، جی ہاں وہ کاف خود میں نے بھی سیکڑوں دتہ دیکھا تھا،
منشی محمد علی آپ کی کچھ داستانیں بھی سنایا کرتے تھے !

بات کاٹ کر افسردہ لہجے میں فرمایا ”ہاں، مولوی صاحب، وہ دور میر
زندگی کا تاریک ترین دور تھا، لیکن میں مطمئن بھی تھا اور خوش بھی کہ مکرہ
قدامت پرستی، اندھی تقلید، اور پیری مریدی کی معتض دل دل سے باہر
آیا ہوں۔ دراصل میں خود اپنے باپ کا باغی تھا۔ والد مرحوم بہت بڑے
پیر تھے۔ جمود و تقلید، پیری مریدی، اور متعلقہ رسوم و عوامد میں

متشدد تھے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد صرف ڈھائی کروڑ بتایا کرتے تھے! میرے ذہن و مزاج کے لیے یہ ماحول ناقابل برداشت تھا، اور جب والد سے ذہنی گفتگو آخری حد تک پہنچ گئی، تو میں نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ گھر میں سب کچھ تھا۔ دولت چھٹی پڑتی تھی۔ کامیاب پیروں کی تو نگری کا حال آپ کو بھی معلوم ہوگا، مگر میں اس کم عمری ہی میں بے گھر ہو گیا اور بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑیں۔ لیکن مولوی صاحب، گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آپ بقول خود دہقانی ہیں، مگر آپ کا پورا خاندان شروع سے لکھنؤ میں رہا ہے، اور اردو زبان آپ کی گھٹی میں پڑی ہے۔ فقیر محمد خان کی مادری زبان، پشتو تھی، مگر وہ اردو کے اچھے شاعر ہوئے اور بلاشبہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن خود میری مادری زبان اردو نہیں، عربی ہے۔ اردو تو مجھے سیکھنا پڑی ہے۔ اور مادری، اور سیکھی ہوئی زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لئے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب کوئی غلط لفظ سنیں، تو بے تکلف ٹوک دیا کریں۔

عرض کیا، مولانا! اس وقت تو آپ نے مجھے بہت مودتاً کر دیا، تعجب ہے یہ معذرت آپ کو ملیں کیسے؟

فرمایا، مولوی صاحب جو کچھ سامنے آجائے، پوری توجہ سے پڑھا کرو۔ کام کی چیزیں ذہن میں ٹانٹک لیا کرو، اور نئی بات کو تھوک دیا کرو۔ عرض کیا، کہنے میں تو یہ آسان ہے، مگر عملاً کیونکر ہو؟

فرمایا، پنولین بونا پارٹا کی سوانح تو آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ پنولین بیک وقت پہ سالار بھی تھا، مورخ بھی، ادیب بھی، قانون دان بھی۔

”پنولین کوڈ“ آج بھی فرانس میں جاری ہے۔ پنولین نے اپنا یہ قانون زیادہ تر فقہ مالکی سے اخذ کیا تھا۔ جب وہ مصر میں تھا تو اُس نے فقہ مالکی کا کھڑے نظر سے مطالعہ کیا تھا، اور جب فرانس کا شہنشاہ بنا، تو قانون سازی میں اُس نے اپنے مطالعہ فقہ سے پورا پورا فائدہ اُٹھایا۔

پھر ذرا رک کر کہنے لگے، اور آپ نے پنولین کی سوانح میں یہ بھی ذکر ہو گا کہ اُس کے علم میں فوج کی چھوٹی سے چھوٹی سپینر بھی موجود رہتی تھی۔ گھوڑوں کے کتے زمین قابل مرمت ہیں؟ کتنی لگا میں ٹوٹ گئی ہیں۔ کتے گھوڑوں کی نعل بندھی آج بھی ہونا چاہئے؟ غرض کہ کوئی بات اُسرا حافظے سے باہر نہ رہتی، اور یہ حافظہ ہی اُس کی کامیابیوں کا بڑا سبب تھا۔ عرض کیا، لیکن مولانا، پنولین کو یہ سب یاد کیسے رہتا تھا؟ کہنے لگے یہی سوال خود پنولین سے کیا گیا تھا، اور اُس نے جواب دیا تھا کہ یہ تو کچھ بے شکل نہیں۔ اگر تم اپنے دماغ کو کبکڑ خانہ بنا دو گے، جس میں کوئی تربیت نہیں ہوتی تو تمہیں کچھ یاد نہ رہے گا، لیکن اگر اپنے دماغ کو اسٹور ہاؤس جس میں ہر چیز نظم و قاعدے سے رکھی جاتی ہے، تو سب کچھ یاد رکھ سکو۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے دماغ میں خانے بنائے رکھے ہیں۔ سیکڑوں ہزاروں خانے۔ یہ خسانہ قانون کا ہے۔ یہ بین الاقوامی سیاست کا، یہ علم تار کا، یہ ریاضی کا، یہ فوج کا۔ میں اپنی معلومات سلیقہ مند ماہر اسٹور کی طرح نظم و ترتیب کے ساتھ الگ الگ قانونوں میں جمع کرتا ہوں، اور جب وقت جس معلومات کی ضرورت پڑتی ہے، اُسی کا خانہ کھول لیتا ہوں۔

باقی خانے بند رکھتا ہوں۔ ہر آدمی ایسا ہی کر سکتا ہے !
 عرض کیا، اب معلوم ہوا کہ آپ کے حیرت انگیز خانقہ کی تربیت کیونکر
 ہوئی ہے۔ ہنسے، طنز یہ ہنسی۔ پھر فرمایا، میرا معاملہ کچھ اور ہی رہا ہے۔ بچپن
 سے ذہن از خود اسی سانچے میں ڈھل گیا تھا، مگر مجھے محسوس نہ تھا، یہاں تک
 کہ نپولین کی سوانح پڑھی اور تعجب ہوا کہ خود میرا معاملہ بھی یہی ہے، لیکن مجھ میں
 اور نپولین میں بڑا فرق ہے، نپولین ٹھیک اُس زمانے میں پیدا ہوا جب اُس کی
 ضرورت تھی۔ یہ زمانہ والیگنر، روسو اور انسٹیکلو پیڈیا والوں کا زمانہ تھا۔ فونیزو
 خونخوار انقلاب فرانس دم توڑ چکا تھا، مگر اپنے پیچھے حریت، مساوات، اخوت
 کے نعروں کے ساتھ طاقتور ریشٹلزم چھوڑ گیا تھا۔ نپولین اسی ماحول کی پیداوار
 تھا۔ یہ ماحول نہ ہوتا، تو نپولین بھی کچھ نہ ہوتا، آپ نے اس شخص کی سوانح
 میں پڑھا ہوگا کہ جب روس کی قبر پر پہنچا۔ تو ادب سے ٹوپی اتار لی اور
 ہزلوں سے کہنے لگا "بوربون نے اگر روسو اور والیٹر کا منہ بند کر دیا ہوتا،
 تو آج میرا کہیں وجود نہ ہوتا" مطلب یہ تھا کہ والیٹر اور روسو اپنے خیالات
 نہ پھیلا سکتے، تو فاسد مفید بوربون بادشاہی برقرار رہتی۔ نہ انقلاب فرانس
 برپا ہوتا، نہ نپولین کا ستارہ اقبال آسمان پر چمکتا۔

مگر مولوی صاحب، میں غلام ملک میں پیدا ہوا۔ یہ ملک، غلامی کے ساتھ
 انتہائی قدامت پرستی، تقلید و جمود کی گھنٹوں میں بھی گرفتار ہے۔ میری راہ صاف
 نہیں ہے۔ نپولین کی طرح داغ کا ایک خانہ نہیں، بلکہ وقت بہت سے
 خانے مجھے کھولنا پڑتے ہیں، مگر نتیجہ؟۔ سمجھنے والا کوئی ذہن نہیں میں

مظلوم ہوں۔ تاریخ انسانی کا شاید سب سے زیادہ مظلوم وجود۔ تجھے تو کہیں
سدیوں بعد پیدا ہونا تھا، مگر تم ظریف قدرت نے بے سوچے سمجھے اسی زمانے
میں ٹپکا دیا۔ لوگ ”فلتاتِ طبیعت“ کہتے ہیں، یعنی فطرت کی بھول چوک۔
میں فطرت کی بھول چوک کی عبرت انگیز زندہ مثال موجود ہوں!

عرصہ کیا، مگر مولانا، میں قائل نہیں ہوں کہ فطرت سے بھی بھول چوک
ہوتی ہے۔ کوئی وجود اپنے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ دینا کے بڑے
بڑے آدمی، جنھوں نے تاریخ کے دھارے بدل ڈالے اور انسانیت کو آگے بڑھا
دیا، اپنے زمانے سے آگے نرودھے، مگر ٹھیک اُسی وقت پیدا ہوئے تھے، جب
اُن کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ پیدا نہ ہوتے، تو دنیا بھی آگے نہ بڑھتی۔ قدرت کو
منظور تھا کہ ہندوستان جاگے اور آگے قدم بڑھائے، اسی لئے غیر معمولی ذہن
دماغ دے کر آپ کو پیدا کر دیا تاکہ آپ

مولانا نے بات کاٹ دی۔ ہنس کر کہنے لگے ”بھئی ہم لکھنؤ پہنچ گئے!“

گاندھی جی کو لوٹا دیا!

سب جانتے ہیں کہ مولانا، کم آمیز تھے۔ ملاقاتوں سے گھبراتے
تھے، مگر لوگ تھے کہ ٹوٹے پڑتے تھے۔ جیل جانے سے پہلے مجھے مولانا کے
سکرٹری کے فرائض بھی انجام دینا پڑتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ پوزیشن
تو بڑی اچھی تھی، لیکن حقیقت میں یہ پوزیشن ایسی تھی کہ اس کے مزے
میں ہی جانتا ہوں!

پبلک میں مولانا سے ملنے کا شوق جنوں کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ کوئی ملاقات کا آرزو مند ہے۔ کسی کو محض "زیارت" کرنا ہے۔ کوئی بس ایک جھلک ہی دیکھ لینا چاہتا ہے۔ مولانا بھی مجبور تھے "جھلکیاں" ہی دکھانے لگے، تو دین دنیا کا کوئی کام نہ کر سکتے۔ مجبوراً اپنے کمرے میں بند رہتے اور یہ سکرپٹری کا فرض تھا کہ ملاقاتیوں، زائروں، جھلکی بازوں کو ہر دم نامراد واپس کرتا رہے!

لیکن ایسے دیوانے بھی آ جاتے تھے کہ جان رہے یا جائے، زیارت کئے بغیر ٹوٹ جانے سے انکار کرتے اور اڑ کر بیٹھ جاتے۔ اب میں کرتا تو کیا کرتا۔ مولانا کو خبر کرتا ہوں، تو چلیں بجبیں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں، مولوی صاحب، آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس آفت کو ٹال دیں! عرض کرتا، کیونکر ٹالوں؟ اڑا بیٹھا ہے۔ فرماتے، مولوی صاحب، خدا سوچے تو، پچھن ہے، انفلاٹنر ہے، اسپتال ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، درد سیر ہے، ہزاروں امراض و عوارض آدمی کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ کوئی عارضہ اس شخص کو سمجھا دیجئے! عرض کرتا، مگر وہ تو کہتا ہے، چھ مہینے سہی، بیٹھا رہوں گا۔ زیارات کے بغیر ٹوٹ جانا، حرام ہے! ذرا آنکھیں پھاڑ کر فرماتے، سخت عیض دہ ہیں یہ لوگ۔ میں کوئی پیر ہوں، کوئی مزار ہوں (پھر جوش سے) مولوی صاحب! آپ کا پٹھانی جذبہ آخر کہاں سے ٹھونڈاؤں اور آپ کو دے دوں۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس بھوت سے نیٹ لیں!

کیسا ناہوکر بھوت! کے پاس ٹوٹ آتا۔ کبھی کبھی تو آستینیں تک

چڑھ جاتیں۔ وہ رانت پس کر کہتا، سب شرارت بہتا رہا ہے۔ کسی کو مولانا سے ملنے نہیں دیتے! تم..... دکالیان، غرضکہ ان دنوں زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔

ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی پانچ بجے گاندھی جی آ پہنچے۔ میں نے استقبال کیا کہ مدد کے مولانا کو خبر کی۔ اُنھوں نے سنا تو، مگر جیسے سنا نہیں۔ بس سے مس نہ ہوئے۔ فرماتے لگے کہ دیکھئے اس وقت ملنے سے معذور ہوں۔ کل نو بجے تشریف لائیں! عرض کیا، غور فرمایا، کیا یہی پیغام پہنچا دوں؟ کسی قدر تھکے تیرووں سے فرمایا "اور کیا؟ گاندھی جی میں شراب کے پیر تو لگے نہیں ہیں!" میں نے گاندھی جی کو پیغام پہنچا دیا۔ ٹھنڈے دل سے سنا۔ ہشاش بشاش لوٹ گئے اور دوسرے دن نو بجے صبح پھر تشریف لائے۔

بریلی کی جمعیتہ کالفرنس

اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ بریلی میں جمعیتہ علما کا اجلاس طے ہوا، اور مولانا آزاد، صدر قرار پائے۔ سب جانتے ہیں کہ بریلی، مرحوم مولانا احمد رضا خاں کا گڑھ تھا اور وہ دہلی کے گویا بے تاج بادشاہ تھے۔ اُنھی کا حکم چلتا تھا اور وہ خلافت تحریک کے اور ہر اس تحریک کے جانی دشمن تھے، جو انگریزوں کے خلاف ہو۔

- یاد رہے، مولانا احمد رضا خاں صاحب، اپنے سوا اور اپنے مقتدر کے سوا دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر بلکہ ابوجہل و ابولہب

سے بھی بڑھ کر کفر سمجھتے تھے، لیکن یہ سن کر آپ ہجرت کریں گے کہ مولانا زاد کے والد احمد رضا خاں کو بھی صحیح عقیدہ مسلمان نہیں مانتے تھے !

مولانا نے جیل میں اپنے جو حالات مجھے لکھائے، اُن میں فرماتے ہیں،
 ”غالباً سترہ عکس کی بات ہے کہ مولوی احمد رضا خاں بریلوی اُن
 سے (والد سے) ملنے کے لئے کلکتہ آئے، جن سے اُن کے برابر تعلقا
 رہے تھے اور بارہ ماہ ہم لوگوں سے کہا تھا کہ یہ شخص بلاشبہ صحیح الاعتقاد
 ہے، لیکن بد قسمتی سے وہ (یعنی احمد رضا خاں) اپنے ساتھ بعض
 اپنی تصانیف لائے، اور چونکہ شیخ احمد دہلوان، والد کے خاص
 دوست تھے، اِس لئے اُنھوں نے (احمد رضا خاں نے) خاص طور
 پر اپنا ایک رسالہ دیا، جو اُن کے (دہلوان) کے رد میں لکھا تھا، او
 اُس میں علم ایمان اُلوکین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان
 ابو طالب پر زور دیا تھا، چنانچہ اس پر کچھ دیر تک والد نے اُن کا ایسا
 تعاقب کیا کہ آخر وہ ہنگام بنگارہ گئے اور خاموش چلے گئے۔ جلنے کے
 بعد (والد نے) ہم سے کہا کہ اِس شخص کے عقیدے میں بھی فتور
 ہے !“ (اُن اُن کی کہانی خود آزاد کی زبانی)

ایک اور موقع پر مولانا نے مجھ سے فرمایا ”مولوی احمد رضا خاں رحمہ سے
 ملنے کے بعد والد افسوس و حسرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے ”دینا بھر میں
 بس دھائی مسلمان باقی رہ گئے ہیں، ایک خود میں ہوں دوسرے مولانا
 حمید القادر علیہ الرحمۃ ہیں، اور آدھے احمد رضا خاں بریلوی !“

عبدالمجید احمدی، اُن کے اہل خانہ کے ساتھ ”جہاد“ تحریک کے ایک بڑے لیڈر تھے۔ اندہ کی مخالفت میں سفر
 کرتے ہوئے ریل سے کھنکڑت ہو گئے۔

۱۲۲
اب انھی احمد رضا خاں مرحوم و مفتوح کی بریلی میں کانفرنس ہونے والی تھی
احمد احمد رضا خاں کو بھی آدھا مسلمان سمجھنے والے مولانا خیر الدین مرحوم کے نور نظر
ابوالکلام آزاد اس کانفرنس کے صدر تھے! وہ ابوالکلام آزاد، جو اپنے والد
کے مسلک کو بھی بر ملا غلط قرار دے چکے تھے!

گلتے سے مولانا کے ساتھ میں بھی بریلی پہنچا۔ بات کو، جلاس تھا، مگر شام ہی
سے خبریں آنے لگیں کہ کانفرنس ہونے نہیں پائے گی۔ احمد رضا خاں تو بے شک
مرحوم ہو چکے ہیں، مگر ان کے صاحبزادے، مولانا حامد رضا خاں تو موجود ہیں اور
قصابوں کا ایک پورا لشکر ٹھہروں سے مسلح تیار کھڑا ہے۔ کانفرنس شروع ہوئی نہیں
کہ تھاب ٹوٹ پڑے اور خون کا دیا بہنے لگا!

پھر "ناصوحان مشفق" نے آنا شروع کیا۔ مولانا تو کسی سے ملتے نہیں تھے۔ سید
کاکڑا، میں بن گیا تھا۔ بڑی "مہمردی" بڑا "قلق" مولانا سے بڑی "جست"
— دیکھئے، فائدہ کیا کہ مسلمان، مسلمان کی جان لیں! میں نے عرض
کیا، رضا خانی! ہمیں مسلمان ہی کب سمجھتے ہیں؟ فرمانے لگے "مگر آپ تو انہیں مسلمان سمجھتے
ہیں مولانا کو کج گھائیے کہ کانفرنس نہ ہو، اور یہ ممکن نہ ہو سکے، تو خود مولانا ہرگز ہرگز تشریف
نہ لے جائیں!"

مولانا کو یہ خرافات سناتا، تو ہنسنے اور فرماتے، "اتھتوں کو خوب بتاؤ۔ یہی
کہو مولانا کانفرنس میں نہیں جائیں گے! پھر ایسا ہوا کہ "خان بہادر" قسم کے
مفتوحی شہر کا ایک وفد آ پہنچا اور مولانا سے خوشامدیں کیں۔ "لشکر کانفرنس نہ
ہونے دیجئے۔ کم سے کم آپ تو ہرگز نہ جائیں!" مولانا کا چہرہ تمنا اٹھا تھا، مگر ضبط

کر کے متانت سے جواب دیا "میرے بھائی! آپ کے اخلاص کا مشکرازادوں!"
 اب کانفرنس کا وقت آپہنچا۔ مولانا ہنایت مطلق وہ شاش بکاش تھے۔
 علامہ باندھا۔ سرمنی رنگ کی عبا، خیردانی پر ڈالی اور ہم کانفرنس میں پہنچ گئے۔
 مجمع بہت بڑا تھا۔ ہزاروں آدمی بیٹھے تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اکثریت
 رضا خانیوں کی تھی اور مجمع کے گرد ایک حلقہ آن گنت آدمیوں کا تھا، جو کھڑے
 تھے اور بہتوں کے ہاتھوں میں ننگے تعانی چھڑے چمک رہے تھے۔ پولیس بھی
 موجود تھی، مگر کم تعداد میں۔ ضرور پولیس والے بھی چھڑے دیکھ رہے ہوں گے، مگر
 کوئی باز پرس نہ تھی!

ڈائریس پر مولانا احمد رضا خان کے صاحبزادے، مولوی حامد رضا خان، مولانا
 سید سلیمان اشرف، اور بہت سے رضا خانی مولوی جمع تھے۔ مولانا آزاد صدر کی نشست
 پر بیٹھ گئے، اللہ چھڑے باز قضاویوں کو دیکھ کر میں، مولانا کی پیٹھ سے بالکل مل کے
 بیٹھ گیا۔ مولانا کو فوراً محسوس ہو گیا۔ اب تک بڑی شائستگی اور تکلف کا برتاؤ چلا ہوا
 تھا پہلی دنہ جھنجھلا اٹھے "مولوی صاحب! یہ کیا؟ آپ خدا ہیں کہ مجھے بچا لیں گے؟
 اٹھیے، میرے پاس آئے۔ بیٹھیے!" اس وقت میرے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری
 ہو گئی تھی۔ یہ بیٹھے میں رو رہا ہوں! — اور میں نے دل میں
 کہا تھا، مرد مومن، مرد جاہد کوئی ہے، تو یہی پھر برا انسان ہے! —

وَقَوِيَ الْوَجَلَ الْخَفِيفَ فَتَوَدَّرِيهِ وَفِي تَوَابِهِ أَسَلْتُ مَزْمِرًا
 کانفرنس شروع ہو گئی۔ مولانا نے مختصر سی اختتامی تقریر میں فرمایا، اس جلسے میں
 ایسے دوست اور بھائی بھی موجود ہیں جو ہمارے مسلک سے متفق نہیں ہیں، اور

یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نیک نیتی پر مبنی اختلاف خیال، یقیناً اُمتِ مہرِ محمدؐ
 لئے موجبِ رحمت ہے، لہذا میں ان بھائیوں اور دوستوں سے درخواست کر
 ہوں کہ اپنے خیالات اور وجوہ اختلاف پوری آزادی سے پیش کر کے ہمیں
 نیچے پر پہنچنے میں مدد دیں۔

رضا خانی جماعت کے راجہاں اور خطیب، مولانا سیلمان اشرف تھے
 اور اس میں شک نہیں بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ موصوف کی تقریر نے
 جو بہت لمبی تھی، کانفرنس کو ہلا ڈالا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب
 کچھ کہنا ممکن نہیں۔

مولانا کی طبیعت مجھ سے زیادہ کون جانتا تھا۔ مخالف مقرر جس قدر زیادہ کامیاب
 ثابت ہوتا، اُسی قدر زیادہ مولانا کے اندر جوشِ خطابت میں جلیں ماسنے لگتا۔ خود
 کا ہم بھی ایسے موقعوں پر عجیب طرح متاثر ہوتا تھا۔ پہلو تو سنجیدگی کی وجہ
 نہیں بدلتے تھے، لیکن ان کے کندھوں میں ایک عجیب و غریب جنبش جاری
 رہتی تھی۔ یہاں تک کہ خود بونے کھڑے ہو جاتیں۔

مولانا سیلمان اشرف مرحوم کی جادو بیانی مولانا سن رہے تھے اور ان نے
 کندھے خم نمایاں طور پر کھڑک رہے تھے۔ مولانا سیلمان کی تقریر ختم ہوئی
 تو مولانا آزاد نے بڑی بے صبری سے رضا خانی مولویوں سے پوچھا، اور بھی کوئی
 بولیں گے؟ مولوی حامد رضا خاں نے جواب دیا، اب ہمیں اور کچھ کہنا نہیں
 نے جملہ بھی پورا نہ ہوئے دیا اور کھڑے ہو گئے۔ اب سمندر میں طوفانوں پر طوفان
 ۱۱ شروع ہو گئے۔ آتش فشاں پھٹنے لگے۔ زلزلوں نے زمین کو اُلٹا دیا۔

فلا۔ تارے ششدرہ گئے۔ چاند بھی، انسانی طلاقتِ لسانی پر مہبوت ہو کر رہ گیا !

مولانا بیٹھ گئے۔ ایسا طوفانی تقریر مولانا کی زبان سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا سلیمان اشرف کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، مولانا آزاد کی تقریر نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، اور اب ہم خلافت تحریک کے مخالف نہیں رہے۔ مولانا حامد رضا خاں بھی اُٹھے اور صاف لفظوں میں فرمانے لگے، سب غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں۔ اب ہم بھی سب کے ساتھ ہیں ! اور پھر ان پھوٹی آنکھوں نے کیا دیکھا ؟

ہاتھوں سے چھڑے گر پڑے، اور مصافحوں کا وہ نہنگامہ برپا ہوا کہ مولانا کچلتے کچلتے بچے۔ بارہ بجے رات کو ہم قیام گاہ پر پہنچے۔ مولانا کو میں نے مبارک باد دی۔ جواب میں صرف اس قدر فرمایا ”بے عقل ہیں۔ یہ سب اہل ہے !“ اور میرے دل پر پھر اس شخص کی غفلت کی ایک پرچائیں کا پڑ گیا۔

آگرہ خلافت کانفرنس

اکتوبر ۱۹۳۱ء میں پراونشل آگرہ خلافت کانفرنس منعقد ہوئی۔ مولانا مدد تھے، اور کانفرنس میں ان کی تقریریں ایسی ہوئیں کہ سننے والے آج تک انہیں یاد کرتے ہیں۔ افسوس مولانا کی تقریریں محفوظ نہ رہ سکیں۔ سی۔ آئی۔ ڈی کی رپورٹیں بھی تلف ہو چکی ہوں گی، اور موجود بھی ہوں تو سودمند نہیں ہوتیں۔ مولانا اس روانی اور تیزی سے بولتے تھے کہ رپورٹر کا قلم ساتھ نہیں دے سکتا تھا،

۱۲۶
 لیکن خوش قسمتی سے اگر وہ کی تقریریں محفوظ رہ گئی ہیں۔ غلام حسین خاں کوئی رپورٹر
 تھے۔ انھیں نے قلم بند کی تھیں، اور مجھے بالکل یاد نہیں کہ میرے قبضے میں
 کیونکر آ گئیں۔ بہر حال یہاں نقل کرتا ہوں۔ افتتاحی تقریر ۲۵۔ اکتوبر کو ہوئی
 اور اختتامی تقریر ۲۶۔ اکتوبر کو۔ یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان تقریروں
 کے علاوہ مولانا کی کوئی تقریر بلفظ کہیں محفوظ نہ ملے گی، اس لئے ان تقریروں
 کو پیش بہانہ سمجھنا چاہئے۔ پھر یہ تقریریں اتنی لمبی مدت کے بعد آج بھی دلوں
 میں ایمان زندہ کرنے والی ہیں۔

افتتاحی تقریر

حضرات! آپ کے صوبے کی غالباً یہ تیسری مجلس خلافت ہے، جس کی صلاحیت
 کی خدمت کے لئے آپ نے ازراہ لطف و نوازش مجھ کو منتخب فرمایا ہے۔ میں
 اس لطف و عنایت کے لئے آپ تمام بزرگوں اور عزیزوں کا ہر دل سے شکر گزار
 ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس خدمت کے انجام دینے میں آپ عزیزوں کی مساعدت
 میری مدد کرے گی اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ اس کو بہتر امیدوں کے ساتھ
 ختم کروں۔

اس مجلس کا افتتاح کرتے ہوئے جن بیانات کی ضرورت تھی وہیں سمجھتا ہوں
 کہ وہ اتنے مرتبہ بیان میں آچکے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، بار بار
 مجلسوں میں وہ پیش ہو چکے ہیں، زبانوں پر بھی بار بار ان کا اعادہ ہو چکا ہے،

۴۵ مولانا، خدمت کے ختم کو خدمت زوال، سے بولا کرتے تھے۔

قلم نے بھی بار بار اُن کی تکرار کی ہے، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اُن مسائل کی نسبت اس وقت اور زیادہ تفصیل سے کام لینا بالکل غیر ضروری ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت ہوتی کہ میں وقت کے مسئلوں کی نسبت، تحریک خلافت کی نسبت، آزادی ہند کی تحریک کی نسبت، آپ کی خدمت میں گزارشات کرنا ضروری محسوس کرتا، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک ایسی آبادی میں، ایک ایسے شہر میں، جیسا کہ یہ شہر ہے اور جیسی کہ اس شہر کی تاریخ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اُن تمام بیانات کی، جو انسان کی گویائی کر سکتی ہے، کچھ ضرورت نہ تھی۔

آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جس طرح خدا کی سچائی کے مختلف بھیس ہیں۔ خدا کی سچائی کے لئے مختلف نقاب ہیں، اگرچہ بھیس مختلف ہوتے ہیں، لیکن صورت مختلف نہیں ہوتی، اُسی طرح سچائی کی بھی مختلف زبانیں ہیں، اور سچائی ہمیشہ اُن مختلف زبانوں سے اپنی فصاحت و بلاغت آپ کے کانوں تک پہنچاتی ہے۔

میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سچائی کی زبان ایک تو وہ ہے، جس کا تعلق ہماری آپ کی خدا کی دی ہوئی گویائی سے ہے، جو زبان سے تعلق رکھتی ہے، وہ آواز جو خلق سے نکلتی ہے۔ ایک گویائی تو وہ ہے جو زبان سے تعلق رکھتی ہے جس کے لئے زبان کو گویائی اور تنگم کی ضرورت ہے، لیکن اس دنیا میں ایک دوسری خاموش بلاغت اور گویائی بھی ہے، وہ گویائی، جس کے لئے کانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کان سنیں بلکہ اُس گویائی کو آنکھوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ آنکھیں اُس کا مطالعہ کریں۔

تہذیب کا مدفن

میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ حقیقتاً اٹھارہ بیسٹے گزرنے کے بعد جو آپ کی اس تحریک کے بعد گزر چکے ہیں، جو تحریکِ خلافت اور آزادیِ ہند کی تحریک پر گزر چکے ہیں، اگر ایک ایسی مجلس میں جو میرے چاروں طرف فراہم ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ اُس کے آگے ماتم اور فریاد کی جاوے، انجانوں کا ہاتھ پھیلا یا جاوے، تمام حقائق و معارف کا دفتر کھولا جائے، تو میرے عزیزو، خاص کر وہ جو غبر آگرہ کے باشندے ہیں، بلکہ جو ہندوستان کی گزشتہ تاریخ کے مدفن کے باشندے ہیں، اگر اب بھی اُن کو ضرورت ہے خطبوں کی، تقریروں کی، تو وہ ان تقریروں کے لئے میری گویائی کا انتظار نہ کریں۔ آئیے ہم اور آپ چشمِ تھنور سے کام لیں اور چند منٹوں کے لئے اُس جہنم کے کنارے پہنچیں جس کو آج ہی میں نے علی گڑھ سے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اُس جہنم میں اتنا پانی بھی نہ پایا، جتنا خون ان پانچ سالوں میں مسلمانوں کا بہ چکا ہے۔ اگر آپ میری ہمراہی کریں گے تو میں آپ کے لئے ایک بہترین آواز کی زبان کو، ایک بہترین دفترِ عبرت کو وہاں ہتیا پاتا ہوں۔ وہاں زبان نہیں ہے۔ وہاں ایک محکمِ فصاحت موجود ہے۔ وہاں ایک مجسمِ خطبہ موجود ہے۔ وہ جملہ عمارت موجود ہے، جو ہندوستان کی گزشتہ عظمت پر ماتم کر رہی ہے۔ وہاں شاہجہاں کا مدفن اور آرا گاہ موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی زبان ہو سکتی

ہے، جو ہمارے کانوں کو مخاطب کر سکتی ہے؟

میں نہیں سمجھتا کہ اس آبادی میں، اس تہذیب کے مدفن میں، اس عالم کا قربان گاہ میں کہیں کون سی چیز پیش کروں؟ اس زمین کے ایک ایک پتے کی خاموشی میں آواز موجود ہے۔ اس کے ایک ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں، اُن ٹوٹی ہوئی اینٹوں میں، جن کا عیار، ہوا میں اُڑ رہا ہے، نصیحت موجود ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میرا فرض ایک خطیب کا فرض نہیں ہے۔ ایک مقرر کا فرض نہیں ہے۔ البتہ میرا فرض ایک فریادی اور ماتمی کا فرض ہے، جو آپ کے آگے اس لئے نہیں آیا ہے کہ آپ کو کچھ سنائے، بلکہ قائم کرے اور آپ سے امید کرے کہ اگر آپ کی زندگی کے چند لمحے، آپ کے معاملات دنیا اجازت دیں، تو آپ بھی اس کے ماتم میں شریک ہوں۔

اعلانیہ چینیے کا زمانہ گزر چکا ہے کہ ہم نے اس سفر کا اعلان کیا تھا۔ اس اعشارہ چینیے کے اندر تحریکِ خلافت کی کتنی منزلیں ہیں، جو ہمارے سامنے آئیں اور ہم طے کر چکے ہیں۔ میں اس وقت مسئلہ خلافت پر، مقاماتِ مقدسہ پر، مہندستان کی آزادی پر، جو مسلمانوں کے لئے ویسا ہی فرضِ شرعی ہے۔ جیسا تحفظِ خلافت و دفاع، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان مسائل پر کچھ عرض کروں۔ اس کے لئے آپ کے پاس خاموش گویائی موجود ہے۔ جو آپ کے دلوں کو متنبہ کر سکتی ہے۔

اس وقت اس جلسے کا افتتاح کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ احتساب کی نظر ڈالیں اور اندازہ کریں کہ اس

اٹھارہ مہینے کے اندر جو سفر پیش آیا تھا، اُس میں ہم نے کون سی منزلیں طے کیں اور آگے کون سی منزلیں باقی ہیں؟ اس بارے میں آپ کے صوبے کو علاوہ تیار خصوصیت کے ایک اور خصوصیت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا، تو آپ ہی کا صوبہ ہے، جس کی کانفرنس میں سب سے پہلے اُس عملِ عظیم کا اعلان کیا گیا ہے، جس کو آپ نان کوآپریشن کے نام سے سُن چکے ہیں۔

میرٹھ میں خلافت کا جو جلسہ ہوا، اُس میں ہمارا گاندھی جی بھی شریک تھے۔ اُس میرٹھ کے جلسے میں سب سے پہلے ترکِ موالات کا خلافت کمیٹی کی جانب سے بطور ایک عملِ دفاع کے، بطور ایک امرِ احتجاج کے اعلان کیا گیا۔ آپ ہی کا صوبہ ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے اس سفر کے کوچ کا اعلان کیا۔ اٹھارہ مہینے گزر چکے، اٹھارہ مہینے کی مایوسیوں بھی گزر چکیں۔ اب ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نظر ڈالیں کہ اب تک ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے۔ مجب نہیں کہ ہمارے سفر کے متعلق بہت سی کمزوریاں، مشکوک شبہات، جو ہم میں سے بعض دلوں کے لئے موجب غلش ہو کرتے ہیں، مجب نہیں کہ نظر ڈالنے کے بعد خود بخود اُن کا ازالہ ہو جائے۔

عالمگیر غلطی

اس پر نظر ڈالتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو یہ حقیقت اپنے سامنے لانا چاہئے کہ اس سفر سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ اور سچی و قریبانی کا جو میدان

آپ کے سامنے پیش آیا تھا، کیا تھا؟ اس میں ایک بڑی مالگیر غلطی ہے۔ یہ میں نے اس لئے کہا کہ وہ محض چند قوموں سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ نواح انسان کی غلطی ہے۔ انسان جب کسی کام کے لئے قدم اٹھاتا ہے، تو وہ اس میدان کو ڈھونڈتا ہے، جو اس کے وجود سے باہر ہو، اور جو سب سے پہلا میدان اس کے سامنے ہے، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس لئے ہم کو چاہئے کہ ہم متعین کریں کہ مقصد خلافت کے لئے مدافعت کا جو میدان تھا، وہ کون سا تھا؟ کیا وہ میدان وہ تھا، جو ہندوستان کے رقبے سے باہر ہے، یا اس کے علاوہ دوسرا میدان بھی تھا؟ اس بارے میں فی الحقیقت دو میدان تھے، جو آپ کو پیش آئے تھے۔ پہلا میدان، جو آپ کی کامیابی کے لئے اولین قیام گاہ تھا، وہ میدان، ہندوستان کے باہر کا میدان نہ تھا۔ وہ عراق و شام کا، ایشیائے کوچک اور سمرناکانہ تھا، جہاں مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے۔ وہ میدان آپ کے ایمان کا، غزم کا، عمل کا میدان تھا، اور ان تمام غلطوں کی جگہ ایک لفظ بول دیں۔ وہ میدان آپ کے ملک کا تھا اور آپ کے ملک کی فتح و شکست کا تھا۔ جب تک آپ اسے فتح نہ کرتے، دنیا کی کامیابی آپ کا استقبال نہ کر سکتی۔ آپ کی کامیابی اس پر موقوف تھی کہ سب سے پہلے آپ اپنے پہلے میدان کو استوار کرتے۔ اپنے پہلے میدان کا جتیار اور ساز و سامان سنوارا لیتا۔ جب تک اسے فتح نہ کرتے، دوسرے میدان میں قدم نہ رکھ سکتے۔

تقریباً خلافت کے لئے سب سے پہلے خود ہندوستان کا میدان تھا، خود مسلمانوں کا میدان تھا، ہندوستان کی بننے والی قوموں کا میدان تھا۔ سب سے پہلی منزل

جو آپ کو پیش آئی۔ وہ تھی جس میں آپ کی تحریک محض اپنی زندگی کی ابتداء گھڑیاں کاٹ رہی تھی، جس وقت بے چارگی کا یہ حال تھا کہ ہزاروں زبانیں موجود تھیں، جن پر خلافت کا فخر تھا، لیکن کوئی متفقہ میدانِ عمل آپ کے سامنے نہ تھا۔ عباس کے مقصد سے یہ معاملہ آگے نہیں گزرا تھا۔ وہ ابتدائی گھڑیاں آج تحریکِ خلافت پر گزر چکی ہیں، جب یہ معاملہ محض دلوں میں تھا اس سے زیادہ اور کوئی قوت اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و توفیق فرمائی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری درماندگی کے، ہمارے ترکِ عمل کے، عدمِ استحقاق کے اللہ کے فضل و رحمت نے اپنا دروازہ کھول دیا اور ہم کو کامیابی عطا کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ چند مہینوں کے اندر ہم نے یہ پہلا میدان فتح کر لیا۔ جب دنیا کی آنکھیں کھلی، تو اس نے محسوس کیا کہ یہ محدود جماعت کی تحریک نہیں ہے، بلکہ ہندستان کا متفقہ مسئلہ ہے۔ یہ پہلا میدان تھا، جو تحریکِ خلافت کو پیش آیا اور اس کو کامیاب کے ساتھ اس تحریک نے فتح کر لیا۔

ایمان و عمل کی طاقت

اس کے بعد دوسری منزل ہے، جو اس تحریک کو پیش آئی۔ اس تحریک کی فتح مندی کے لئے ضرورت تھی کہ یہ تحریک کسی خاص جماعت کی تحریک نہ ہو، بلکہ اس ملک کے لئے ملکی تحریک بننا چاہئے۔ یہ دوسری منزل تھی، جو تحریکِ خلافت کو پیش آئی۔ ضرورت تھی کہ یہ تحریک صرف سات کروڑ دلوں میں گھر

نہ بناتی بلکہ تئیس کر ڈر کے دنوں میں اپنا گھر بناتی۔ یہ مہندو بھائی ہمارے
 کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور اُن کی ہمدردی بھی اس
 تحریک میں شامل ہو جاتی، اس لئے نہیں کہ فی الحقیقت مسلمانوں کے
 مطالبات کی کامیابی اسی چیز پر موقوف تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس مدد کی
 زحمت دیتے۔ ہم میں سے ہر شخص، جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اُس کو یقین
 ہونا چاہئے کہ اس دنیا میں کسی مقصد کی کامیابی محض انسانوں کی تعداد پر موقوف
 نہیں ہے، بلکہ ہر تحریک کی کامیابی، ایمان اور عمل کی طاقت پر موقوف ہے۔
 اس سے پہلے بار بار میں اعلان کر چکا ہوں اور آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ درحقیقت اس مقصد
 کی کامیابی کے لئے ہندوستان کے کسی رقبے میں سے کسی ایک بھائی کو بھی اس امر کی زحمت
 دینے کے لئے ہم مجبور نہ تھے کہ وہ ہیں مدد دیتا۔ اگر مسلمان کامیابی حاصل کر سکتے
 تھے تو اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ کی نصرت پر اپنے ایمان پر اعتماد کر کے، لیکن بلاشبہ
 جبکہ مسئلے کی صورت کا یہ حال تھا، تو اُس کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت تھی کہ تحریک
 خلافت کے ضمن میں خود ہندوستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، جس وقت تک ملک
 میں عام تحریک پیدا نہ ہوتی، اور فی الحقیقت تحریک خلافت کی کامیابی میں ایک
 خوبی یہ ہے کہ اُس نے ایسے طاقتور ہنگامے کے ساتھ کل ہندوستان کے مسئلے
 کو زندہ کر دیا، جو چالیس سال کی کوشش سے ہندوستان کو نہ مل سکتا تھا اس
 کامیابی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ~~تحریک خلافت~~ ^{تحریک} ~~نئی~~ ^{نئی} ~~ہوئی~~ ^{ہوئی}
 نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا مسئلہ بھی پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہو گیا۔
 اس مسئلے کی کامیابی کے لئے اس امر کی ضرورت تھی کہ یہ تحریک صرف سات کروڑ

کی تحریک نہ ہوتی بلکہ اس کے ضمن میں عام ہندوستانیوں کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اُٹھتی اور عام مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ اگر آپ کے دل مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ امید دلاؤں کہ یہ مسئلہ خلافت کی دوسری منزل ہے، جہاں اُس نے کامیابی حاصل کی ہے۔

میں اس منظرِ رفاقت کو ایک منٹ کے لئے فراموش نہیں کر سکتا کہ چنانچہ یہ مسئلہ خلافت ہندستان میں چھیڑ گیا، ہندستان کے تمام گوشوں سے ہمارے ہندو بھائیوں نے کامل صداقت کے ساتھ تحریکِ خلافت کا استقبال کیا اور اپنی تمام ہمدردیاں اُس کے لئے وقف کر دیں، لیکن جہاں اس کا تعلق ملک کے مسئلے سے ہے، وہاں کہا جاسکتا ہے کہ یہ مسئلہ چند رفاقتوں میں محدود تھا۔ میں ناکاموں کا ہمتا گا نہ جی جی کا کہ وہ اس تحریک کے ایک اولین اور سب سے بڑے قابلِ عزت رفیق تھے کہ جنہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا تھا۔ مگر اُس وقت تک اس مسئلے نے تمام ہندستان کے قومی مسئلے کی صورت اختیار نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کر دیا کہ تحریکِ خلافت کی روشنی نے ہندستان کے پورا رخ کو روشن کر دیا۔ یہ مسئلہ خلافت کی دوسری فیمندی تھی، جو اُس کو ہندستان کے میدان میں حاصل ہوئی۔

ہندو مسلم اتحاد

ہندستان کے مسلمانوں کی آمدنی کے لئے، صداقت و حق پرستی کے بہترین اور اعلیٰ ترین فرماں ادا کرنے کے لئے ہندستان کے ہندو مسلمانوں کا

اتفاق اور اُن کی ایک جہتی ضروری ہے۔ میرا قصد نہ تھا کہ مستقل طور پر اس مسئلے کے متعلق کچھ کہوں، کیونکہ احمد لائڈ یہ مسئلہ، عمل تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس امر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے، لیکن چونکہ تحریک خلافت کی تیسری منزل کے ضمن میں یہ مسئلہ چھڑ گیا ہے، لہذا آپ اجازت دیں گے کہ میں کچھ اس کے متعلق کہہ دوں۔

ہندو مسلمانوں کے اتحاد کا مسئلہ اگرچہ اپنے ایک سیاسی مسئلہ ہونے کے لحاظ سے ہندستان کی نجات کے لئے ایک ضروری مسئلہ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ آج تحریک خلافت کی بدولت ہی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ ہندستانی میں ایسے لوگ موجود تھے کہ تحریک خلافت کی بنا پر نہیں بلکہ چونکہ انہوں نے اپنی ہدایت کے لئے، اپنی ہر فکر اور ہر کام کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہدایت کا پکڑ لیا تھا، اس لئے اسلام کے اصولوں نے، اسلامی تعلیم نے اُن کو مجبور کیا تھا کہ اُس کا ہندستان میں اعلان کریں۔

تحریک خلافت سے تقریباً دس سال پہلے میں نے اس حقیقت کو محسوس کیا کہ اگر ہندستان کے مسلمان اپنے بہترین شرعی اور اسلامی فرائض انجام دینا چاہتے ہیں، تو بحیثیت ہندستانی ہونے کے نہیں۔ یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے۔ مگر سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اُن کا فرض ہے کہ اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ میں اپنے پستے میں وہ دل رکھتا ہوں، جس کے لئے ہدایت کی کوئی شاخ میں نہیں ہو سکتی، جو فاطمہ الزہراءؑ نے نہ بھیجی ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ ہندستان میں ہندستان کے مسلمان اپنے

بہترین فرائض انجام نہیں دے سکتے، جب تک وہ احکام اسلامیہ کے ماتحت
 ہندوستان کے ہندوؤں سے پوری سچائی کے ساتھ اتحاد و اتفاق نہ کر لیں۔ یہ
 اعتقاد قرآن مجید کی نص قطعی پر مبنی تھا۔ فی الحقیقت یہ دہ چیز ہے جو ایک
 طرف ترکِ موالات کے اصول کو ہمارے سامنے نمایاں کرتی ہے اور دوسری
 طرف ہندو مسلمانوں کے مسئلے کو واضح کرتی ہے۔ ترکِ موالات کے ضمن میں قرآن
 مجید کے احکام کیا ہیں؟ موالات، ولایت سے ہے۔ ولایت کے معنی ہیں محبت اور
 اعانت اور نصرت۔ تو ترکِ موالات یعنی مددگاری کے ہر طرح کے تعلقات کو
 منقطع کر لینا، جب تک وہ جماعت اپنے ظلم سے باز نہ آئے۔

دو قسم کی قومیں

قرآن مجید نے دنیا کی تمام غیر مسلم قوموں کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ یہ
 تقسیم سورہ ممتحنہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ دو قسم کی قومیں
 دنیا میں ہو سکتی ہیں: ایک تو وہ غیر مسلمان قومیں ہیں، جو مسلمانوں پر حملہ
 نہیں کرتیں۔ مسلمانوں کی حکومت اور خلافت پر حملہ نہیں کرتیں۔ ایسی غیر
 مسلم قومیں جنھوں نے نہ تو حملہ کیا ہے اور نہ مسلمانوں کی آبادیوں اور بستیوں
 پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، ایسا قوموں کے لئے قرآن ایک لمحہ کے لئے بھی مسلمانوں
 کو نہیں روکتا کہ ان کے ساتھ مصالحت کریں اور بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا
 سلوک کریں لیکن جن غیر مسلم قوموں کا یہ حال ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ
 قتال کریں، مسلمانوں کو ان کی بستیوں سے نکالیں، تو ان قوموں کی نسبت

بلاشبہ قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے، اور قرآن مجید کا یہ قانون، کامل انصاف اور عدل پر مبنی ہے جس کو خود خدا کی نظرت نے قائم کیا ہے۔ اسی عالمگیر اور ہمہ گیر عدالت کی بنا پر قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ایسی غیر مسلمان قوموں کے ساتھ مسلمان کوئی ایسا تعلق نہ رکھیں جو محبت، دوستی، صلح و وفاداری اور کسی طرح کی اعانت و نصرت کا ہو یہ حکم قطعی متعدد آیات قرآنی میں موجود ہے۔ سورہ ممتحنہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اُس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں روکتا کہ جن نامسلمانوں نے تم سے نہ لڑائی لڑی ہے، نہ قتال کیا ہے، نہ مسلمانوں کو ان کی آبادیوں سے نکالا ہے، اگر مسلمان ایسے نامسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں، ہر طرح کی نیکی کا بہتر سے بہتر سلوک جو وہ کر سکتے ہیں، کریں، ایک منٹ کے لئے قرآن انھیں اس سے نہیں روکتا، قرآن دنیا میں دشمنی کا پیام نہیں لایا ہے۔ وہ تو محبت کا پیام لایا ہے، اس لئے محبت کے قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ٹھیک مکی قانون کے مطابق جہاں کی رو سے عدالت، مجرم کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کرتی ہے، مسلمان بھی ایسی غیر مسلمان قوموں کے ساتھ کوئی تعلق محبت، اعانت اور نصرت کا نہیں رہ سکتا، جو ان کی دشمن ہوں اس تعلیم کی رو سے آپ کے سامنے ترک موالات کا مسئلہ واضح طور پر اٹھ گیا۔

گزشتہ پانچ سال کے اندر دنیا میں وہ واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں، جن کے بعد برٹش گورنمنٹ مسلمانوں کے مقابلے میں فریق محارب ہو گئی ہے یعنی لڑنے والی فریق ہے۔ میں نے فریق محارب پر زور دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں محارب اور غیر محارب پر زور نہیں دیتے۔ میں نے غیر محارب اور محارب پر زور دیا ہے برٹش گورنمنٹ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں از روئے شریعت فریق

مصلحت ہو گئی ہے۔ اس نے بموجب اسی فقہِ تعلیمی کے اور بموجب گیارہ سے زیا
آیتوں اور اسلام کے قانون کے مسلمانوں کے لئے یہ حرام اور ناجائز ہو گیا۔ فریقِ ہونیا
نفاق ہو گیا، قریب قریب کفر ہو گیا ہے کہ وہ برٹش گورنمنٹ سے اپنی امتیازیت
کے اندر محبت و احانت، وفاداری و احانت کا کوئی خلاق رکھیں، اور اگر وہ کوئی تعلق
اس طرح کا رکھیں گے، تو ایک منٹ کے لئے بھی ان کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ
مسلمانوں کی صف میں جگہ دیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو مسلمان ایسے وقتوں میں اب
حالتوں میں اس مصلحت قوم کے ساتھ اور اس کے شرکاء کے ساتھ رشتہ مولانا
کا رکھتا ہے، اگرچہ وہ زمین پر اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن اللہ کے نزدیک اُس
کا شمار مومنوں میں نہ ہوگا۔ کفار میں ہوگا!

آج بھی میں یہی اعلان کرتا ہوں، کیونکہ صلح کی خبریں اُڑ رہی ہیں۔ پہلا
کے قلب پر یہ حقیقت نقش ہے اور ہونا چاہئے کہ جب تک انگریزی گورنمنٹ اپنے
اس اہلبیادہ گمنڈ سے باز نہ آجائے، مسلمانوں کے مطالبات شرعی کو پورا نہ
کر دے، عراق کی سرزمین اُس کی مداخلت سے پاک نہ ہو جائے۔ ایشیائے
کوچک میں اُس کی کوئی طاقت مخالفت نہ کرے، قسطنطنیہ سے تمام مشرق
اور پابندیاں اٹھانے لیا جائیں، ہندوستان کو آزادی نہ دی جائے، اُس
وقت تک انگریزی گورنمنٹ مسلمانوں کے مقابلے میں فریقِ محارب ہے
اگر مسلمانوں کے دل میں ایک آخری چنگاری ایمان کی باقی ہے۔ تو کسی مسئلہ
کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ صلح یا صفائی کا ہاتھ انگریزوں کی طرف بڑھ
سکے۔ مسلمان اپنے ان تباہ شہروں کو چھوڑ دے، جنگوں میں چلا جائے، دہلا

سانپوں کے ساتھ صلح کر لے، بچھڑوں کے ساتھ صلح کر لے، مگر انگریزی گورنمنٹ کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا۔

لیکن ہاں، جس آن اور جس لمحہ حالات میں تبدیلی ہو جائے، حالات پلٹ جائیں، جو فریق محارب ہے، وہ فریق محارب نہ رہے، بلکہ اُس حکم میں آجائے جس کو تم شن چکے ہو، یعنی جن لوگوں نے مسلمان سے قتال نہیں کیا ہے، اُن کی آبادیوں پر قبضہ نہیں کیا ہے، اُن کو دیس نکالا نہیں کیا ہے، اور یہی نہیں کہ خود ظلم نہ کیا ہو بلکہ دوسروں کو بھی ظلم پر نہ اُبھارا ہو۔ جس آن برٹش گورنمنٹ میں یہ تبدیلی ہو جائے گی، حتمی تبدیلی آجائے گی، دھوکے کی نہیں، جس میں چالیس سال سے ہندستان اُبھا ہوا ہے، مجرد حالات کی تبدیلی کے حکم بھی بدل جا گا کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد طیار ہو گا کہ صلح اور اتفاق کا ہاتھ بڑھائے، لیکن جب تک گورنمنٹ فریق محارب ہے، خلافت کے مطالبات پورے نہیں کرتی، جب تک ہندستان کو سچے اور حقیقی معنوں میں سوراخ نہیں دیتی، یعنی کوئی نئی اور کسی قدر ترقی یافتہ ریفاہ کی اسکیم نہیں بلکہ سوراخ، جس وقت تک انگریزی گورنمنٹ ان تمام امور کو پورا نہیں کرتی، اُس وقت تک مسلمانوں کے لئے اس کا وجود، اُس کے اچھینٹوں کا وجود، اُس کے گورنروں کا وجود، اُس کی عدالتوں کا وجود، ظلم و ستم کی کارروائیاں ہیں۔ اُن کا وجود لڑنے والوں کا وجود ہے۔ مسلمان کے لئے ممکن ہے کہ وہ بچھڑوں کو تعمیل پر لے کر دودھ پلائے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ انگریزوں کے ساتھ صلح کرے۔

لیکن جیسا میں نے عرض کیا، یہ ایک منہنی حقیقت تھی۔ اصل مسئلہ، جس پر

میں کام فرمائی کر رہا تھا، یہ تھا کہ ہندوستان کی نجات کے لئے ہندوستان میں مسلمانوں کے بہترین فرائض کے انجام دینے کے لئے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، جس کا اعلان ۱۹۱۰ء میں الہلال کے پہلے ہی نمبر میں کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہوں گے، جنہوں نے الہلال کو فراموش نہ کیا ہوگا۔ الہلال کے پہلے نمبر میں جس بڑے نمایاں مقصد کا اعلان کیا گیا تھا کیا تھا؟ میں فخر کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندو مسلمانوں کا اتفاق تھا۔ میں نے مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ احکامِ شریعت کی رو سے مسلمانوں کے لئے اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے جو نہ صرف ایشیا کو، مشرق کو، بلکہ اس تمام کرہ ارضی کی سچائی کو آج پہنچانے کے لئے ہے، اُس کو مٹا رہا ہے، جس کے غور سے اللہ کی عالمگیر صداقت کو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ برٹش گورنمنٹ کے سوا کوئی دوسرا طاقت نہیں ہے، اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ احکامِ شریعت کو سامنے رکھ کر، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس اسوۂ حسنہ کو پیشِ نظر رکھ کر، جو انہوں نے اہل مدینہ اور بیت پرست لوگوں سے مصالحت کرتے ہوئے عملاً پیش کیا ہے اور عملاً جو تعلیم قرآن نے دی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا فرضِ شرعی ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں سے کامل سچائی کے ساتھ پیمانِ محبت باندھ لیں اور اُن کے ساتھ مل کر ایک نیشن ہو جائیں۔

”امۃ واحدا“

پہلے میں ایک لفظ کہوں گا اپنا، اور اُس کے بعد آپ کو ایک لفظ سناؤں گا

ایک دوسری زبان کا۔ میرے الفاظ یہ تھے کہ ہندستان کے سات کروڑ مسلمان، ہندستان کے بائیس کروڑ ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر ایسے ہو جائیں کہ دونوں ہندوستان کی ایک قوم اور نیشن بن جائیں۔ اب میں مسلمان بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ خدا کی آواز کے بعد سب سے بڑی آواز جو ہو سکتی ہے، وہ محمدؐ کی آواز تھی۔ اُس وجود مقدس نے ہند نامہ لکھا۔ جیسے یہ اُس کے الفاظ ہیں، ہم اُن قبیلوں سے جو مدینہ کے اطراف میں بستے ہیں، صلح کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں اور ہم سب مل کر ایک "اُمۃ واحدہ" بننا چاہتے ہیں۔ "اُمۃ" کے معنی میں قوم اور نیشن، اور "واحدہ" کے معنی ہیں، ایک۔

اگر میں نے اپنی اپیل میں کہہ دیا کہ ہندستان کے مسلمان اپنا بہترین فرض اُسی وقت انجام دیں گے، جب وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، تو یہی وہ لفظ ہے، جو اللہ کے رسول نے بھی اُس وقت لکھایا تھا کہ ہم سب مل کر قریش کے مقابلے میں ایک نیشن ہو جائیں گے، جن مقام کی بنا پر جناب سرور کائنات نے یہ عہد کیا تھا، اُس سے زیادہ وجہ آج آپ کے لئے موجود ہیں۔ اگر اُس وقت صرف قریش مکہ کی ایک جماعت تھی، جو اسلام کو غربت میں دھکی دے رہی تھی، تو آج اس غربتِ ثانیہ میں صرف مُٹھی بھر قریش نہیں بلکہ کبرہ ارضی کی دو تہائی بننے والی قومیں، اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، اگر رسولِ خدا، مُٹھی بھر قریش کو کے مقابلے میں، ابوسفیان کے مقابلے میں، اطرافِ مدینہ کے تمام قبائل سے اتفاق کر سکتے تھے تو آج اس عظیم الشان قوت کے غرور، گمنڈ، خودنوازی کے مقابلے میں، جو تمام مشرق کی آزادی کو پامال

کرنا چاہتی ہے۔ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ اپنے بائیں
 کروڑ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک ہو جائیں؟۔۔۔

بہر حال ہندو مسلمانوں کے اتفاق کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہیں یہ
 حقیقت لانا چاہتا تھا کہ اگر مسلمانوں نے محبت کا ہاتھ، رفاقت کا ہاتھ پکڑ لیا
 کا ہاتھ اپنے ہمسایوں کی طرف بڑھایا ہے تو ان کا عمل محض کوئی دھرم اور دفاعی
 نہیں ہے، پولیٹیکل چال نہیں ہے، بلکہ یقین کرنا چاہئے کہ مسلمانوں نے محبت
 کا آغوش خود نہیں کھولا ہے بلکہ ان کے خدا نے، ان کے قوانین شریعت نے
 کھلوا یا ہے۔ چونکہ بنیاد شریعت پر ہے، اس لئے عزیزان من، آج ترک
 موالات کے سلسلے میں نہیں بلکہ بیس تیس سال پیشتر بھی میرا ہی اعتقاد تھا
 درستو! میں اپنی زندگی کا اگر کوئی کام سمجھتا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ میں ہندوستان
 کے ان انسانوں میں ہوں، جن کو خدا نے کتاب اللہ کی طرف بلایا ہے۔ میں اپنے
 لئے کوئی خدمت سمجھتا ہوں، تو وہ صرف یہی ہے کہ کتاب اللہ کی طرف انسانوں کو
 بلاؤں۔ مسلمان اپنے ہندو بھائیوں سے تمام کاموں میں الگ تھے، علی گڑھ
 کی پالیسی، مسٹر قومی پالیسی سمجھی جاتی تھی کہ وہ ہندوؤں سے علیحدہ رہیں۔ میں نے
 دعوت دی کہ اگر مسلمان، ہندوستان کی زندگی میں بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے
 عظیم الشان فرائض انجام دینا چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہونا چاہئے کہ اتفاق کا
 قدم بڑھائیں اور بائیس کروڑ ہندوؤں کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ مسلمانوں
 کے لئے ایسا کرنا ایک مذہبی عمل تھا۔

بہر حال موضوع شب و تھا کہ تحریک خلافت نے اندرونی میدان میں

دوسری صورت سے جو فتحیابی حاصل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تحریکِ خلافت کی بد
ہندستان کی آزادی کا سویا ہوا مسئلہ اس قوت کے ساتھ جاگ اٹھا کہ آج اُس کا
ظنہ دنیا میں بلند ہے۔

اب تیسری منزل کون ہے اس میدان کی؟ وہ تیسری منزل فی الحقیقت
نہایت فیصلہ کن منزل ہے۔ تحریکِ خلافت نے ہندستان کی آزادی کے
مسئلے کو، پنجاب کے مسئلے کو زندہ کر دیا تھا اور ضروری تھا کہ اُس کے لئے کوئی مذہبی
شاہراہ عمل ہوتی اور آپ کے سامنے کھولی جاتی۔ خلافت کمیٹی نے احکامِ شرع کے
ماتحت فیصلہ کیا کہ ترکِ موالات، مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے، بدعتی
ہے جہاں مسلمانوں نے اپنے تمام مسائل کو ترک کر دیا ہے، یہ مسئلہ بھی فراموش
کر دیا تھا، اس لئے ضرورت تھی کہ اس مسئلے کو زندہ کر دیا جائے۔ خلافت کمیٹی نے
یہی کیا۔ سب سے پہلے ترکِ موالات کا اعلان کلکتہ کے اُس اجلاس میں ہوا، جو فوری
مجلس کوٹاؤن ہال میں ہوا تھا، اور میں اُس کا صدر تھا۔ سب سے پہلے اُس کی
تحریک وہاں کے خطبہٴ صدارت میں کی گئی تھی۔ اُس کے بعد دہلی میں دوسری
مرتبہ سربراہِ ورہ ہندو مسلمانوں کا اجتماع ہوا کہ اس مسئلے کو بحیثیت قوم کے
ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اُس سب کمیٹی میں بھی، جس میں ہامتا گاندھی
حکیم اجمل خاں، اور میں تھا، بیٹے پایا تھا۔ کمیٹی سے میں نے کہا کہ بحث
کی ضرورت نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ چیز، جو ہمارے سامنے آ رہی ہے،
تیرہ سو سال سے موجود ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنا رپورٹ تیار کیجئے۔ اس
کے بعد میرے میں اس صوبے کا پہلا جلسہ ہوا اور اُس میں ہامتا گاندھی نے

۱۴۴
 اس تحریک کے مختلف اجزاء کو پیش کیا، اور جو لوگ موجود تھے، وہ تصدیق کریں گے کہ وہاں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ پہلی اپیل ہے، بلکہ فی الحقیقت یہ چیز تیرہ سو برس سے مسلمانوں کے یہاں موجود ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس وقت اس مسئلے کے عمل میں اگرچہ خلافت کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ مسلم علماء کی جماعت شریک تھی، لیکن یہ واقعہ آپ کو یاد ہو گا کہ یہ مسئلہ چونکہ نہایت پیچیدہ شکل میں ملک کے سامنے آیا تھا، اس لئے ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت، انڈین نیشنل کانگریس نے اس میں شرکت نہیں کی تھی۔ یہ آخری میدان تھا، جس میں ہمیں فتح حاصل کرنا تھی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ تقاضا کے کرم کو۔ یہ تیسری منزل بھی سامنے آئی اور تحریک خلافت نے نہایت کامیابی سے اسے فتح کیا۔ ایک مہر کہ وہ تھا، جو کلکتہ میں گرم ہوا۔ دوسرا وہ تھا، جو ناگپور میں گرم ہوا۔ اس دوسرے مہر کے میں بیس ہزار ہندوستان کے ہندو مسلمانوں نے متفقہ آواز میں، جس میں ایک آواز بھی خلافت نہ تھی، ترک موالات کے ساتھ اتفاق کیا، اور یہ تیسری فتح مندی، مسئلہ خلافت کو ہندوستان کے میدان میں حاصل ہوئی۔

اب تیسرا میدان، جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی اسی ہندوستان کے اندر موجود تھا۔ جب تک آپ کے اندر خود آپ کی قوت واپس نہ آ جاتی، جب تک آپ خود اپنے دلوں کے معاملات صاف نہ کر لیتے، جب تک آپ کے کاموں میں عمل کی سچی روح نہ پیدا ہو جاتی، اس وقت تک آپ دشمنوں کے مقابلے میں کیا کامیابی حاصل کر سکتے تھے؟

اصلی میدان، ہندستان کا میدان تھا۔ اندرونی میدان تھا۔ اصلی فتح و شکست کا فیصلہ ہندستان کے اندر ہونے والا تھا۔ اگر آپ اپنے ملک کے اتفاق کے میدان میں، ترکِ موالات کے میدان میں، قربانی کے دلوں کے میدان میں، مختصر یہ کہ ایمان کے میدان میں کامیابی حاصل کر لیتے، تو دنیا کی کون سی قوت ہے جو آپ کو شکست دے سکتی تھی؟ اگر آسمان کی تمام بجلیاں اُتر آئیں، ہمارے کی چٹائیں اپنی صغیف کھڑی کر لیں، تو بھی ایمان کو ایک منٹ کے لئے بھی شکست نہیں دے سکتیں۔ سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دلوں کے میدان کو فتح کر لیں۔ ایمان کے میدان کو، استقامت کے میدان کو، قربانیوں کے میدان کو، ملک کے اتفاق کے میدان کو سُر کر لیں۔ جب تک ان میدانوں کو فتح نہ کر لیتے، دشمنوں کے مقابلے میں کسے بازی جیت سکتے تھے؟

امید اور ناامیدی

دنیا میں ہر فکر اور عمل کے دو ہی موجب ہیں: ایک موجب امید کا اور ایک یاس اور ناامیدی کا۔ اگر امید کی روشنی کو سامنے لائیں، تو شبہ نہیں کہ تحریکِ خلافت نے تمام درماندگیوں کو دیکھتے ہوئے اندرونی میدان کی ان تینوں منزلوں کو اللہ کے فضل سے کامیابی کے ساتھ طے کیا۔ اس کے بعد اُس نے ایک ایسی جماعت میں، جس سے بڑھ کر ہندستان کے لئے کوئی ملکی جماعت نہیں ہو سکتی، یعنی انڈین نیشنل کانگریس میں کامیابی حاصل

کی۔ یہ اٹھارہ مہینے جو گزر چکے ہیں، تحریکِ خلافت کی کامیابیوں کا زمانہ۔
یہ شکست کا نہیں، یقیناً کامیابی کا زمانہ تھا۔

لیکن اگر اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے
اور آئندہ عمل کی قوت جاتی رہے، تو پھر یہ کامیابی آپ کے لئے نعمت ہی نہ
ایک کھیل ہے، جسے ہوا کا ایک طائر اچھڑا لے جائے گا۔

اس کامیابی کا دار و مدار آخری منزل پر موقوف ہے۔ جب تک اس
اُسے طے نہ کریں گے، پہلی کامیابی آپ کے لئے سود مند نہیں ہو سکتی۔ ایک
امید کا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ نے گزشتہ حالات پر نظر ڈالی۔ تم
دیکھا کہ تحریکِ خلافت کی کامیابی کی پہل چڑھی۔ ایک دوسرا موجب بھی۔
وہ ناامیدی اور خوف کا ہے۔ ایمان و یوروں سے اڑتا ہے۔ ایک امید
دوسرا خوف کا۔ یہ ہماری بڑی نا کامیابی ہوگی کہ گزشتہ کامیابیوں
کرتے ہوئے آنے والی کامیابی کو بھول جائیں۔ بے شک تحریکِ خلافت
نے یہ کامیابی حاصل کی، لیکن ان تمام کامیابیوں کے لئے فیصلہ کن
وہ ہے، جو ہمارے غفلت سے بھرے ہوئے سروں سے گزر رہی۔
اگر ان گھڑیوں میں ہندستان کا ہر باشندہ، ہر مسلمان، ہندو، پارسی،
سکھ، عیسائی، غرض کہ ہندستان کا ہر بننے والا، جس نے گنگا جمنی کی صاف
روانی دیکھی ہے اور ہندستان کے اس تاروں بھرے آسمان کو سر پہ
ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرے۔ اگر اب بھی ہمت
ایمان کے پھل نہ بھڑکے، تو ان گزشتہ کامیابیوں کا افسانہ ایک منقطع

منزل مقصود تک نہ پہنچا سکے گا۔ اب آخری منزل آگئی ہے۔ آج یا تو ہمیشہ کے لئے فیصلہ کر دو گے یا ہمیشہ کے لئے ناامیدی کے مدفن میں اس تحریک کو دفن کر دو گے۔ وہ آخری فیصلہ کن گھڑی آپ کے سامنے آگئی۔ وہ کون سی ہے؟ افسوس کہ وقت کوتاہی کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں کے سامنے یہ آجئے کہ کون سی منزل اُن کا انتظار کر رہی ہے؟ جب تک وہ پوری صداقت کے ساتھ اُس کا دھیان اپنے سامنے نہ لائیں گے۔ گزشتہ کامیابیاں سودمند نہیں ہو سکتیں۔

میں نہیں سمجھتا کہ اس منزل کا نقشہ کن لفظوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے سناروں۔ میں دنیا کی تمام بولیوں سے قطع نظر کر لیتا ہوں اور مسلمانوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کے طرح طرح کے اعلانات کی پرستش کر رہے ہیں، مگر انھیں یاد کرنا چاہئے کہ اُن کے پاس ایک الہامی اعلان بھی ہے۔ جب تک وہ اُس تعلیم کو اپنے سامنے نہ لائیں گے، اُن کی کامیابیاں سودمند نہیں ہو سکتیں۔ وہ اعلان قرآن مجید میں جا بجا دہرایا گیا ہے۔ وہ ایک مختصر سبق ہے، جسے دہرائے ہوئے میں خاص طور سے خطاب کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے اور التجا کروں گا اپنے ہندو بھائیوں سے کہ وہ خاص اصطلاح سن کر کبیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ اس حقیقت کو دھونڈھیں کہ جس طرح ہست سے کنول پیدا ہوا، گہر روشنی ایک ہے۔ سرخ رنگ کے کنول سے روشنی سرخ نہیں ہو سکتی۔ خدا کی سچائی ایک ہے اگرچہ طرح طرح کے ناموں میں پیش کی جائے۔ میں

یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی دنیا کوئی وجود، کوئی روح، کوئی آتما، بلکہ کوئی ذرہ اس آسمان کے نیچے نہیں پاسکتا۔ جب تک وہ اُس پر وگرام پر عمل نہ کرے، جو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

قرآن نے اس بارے میں نہایت تفصیل سے بیانات دئے ہیں لیکن ایک بہت ہی چھوٹا سا بیان بھی ہے، جس کی نسبت تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے امام نے، جن کا نام امام شافعی ہے، کہا تھا کہ اگر قرآن کے صرف یہی چند جملے نازل ہو جاتے، تو تمام کروہ ارضی کی ہدایت کے لئے کافی تھے۔ آپ کی تحریکِ خلافت، ہندستان کی آزادی کی تحریک ہے۔ یہ ایک مقصد ہے، جو فتح چاہتا ہے۔ عمل چاہتا ہے۔ جو لوگ مقصد اور عمل کے ڈھونڈنے والے ہیں، جو مقصد کے عشق میں آسنبھرتے والے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ہر اچھے مقصد کے لئے یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے نوعِ انسان کے لئے، انسان کی تلاشوں، جستجوؤں، امیدوں کے لئے بڑی بڑی ناکامیاں ہیں۔ بڑے بڑے گھاؤ ٹوٹے ہیں، لیکن دنیا کی اس عام ناامردی سے کون انسان ہے، کون جوا ہے، جو بچ سکتی ہے، ناکامیابی کی جگہ کامیابی پاسکتی ہے، ناامیدی، جگہ امید اُس کے دل میں اپنا آشیانہ بنا سکتی ہے، وہ کون انسان ہے؟ انسان ہے، جو دنیا میں ان چار شرطوں کو قولاً اور عملاً اپنے اندر پیدا کرے جب تک یہ شرطیں پیدا نہ ہوں گی، دنیا میں نہ کوئی قوم کامیاب ہو

ہے نہ ملک، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والا پرند بھی دنیا میں کامیابی نہیں پاسکتا۔

ان چار شرطوں کے نام سے گھبرانہ جانا۔ اگر ایک چیز عربی بھیس میں آجائے، تو کیا تم انکار کر دو گے، چاہے وہ بیچانی ہوئی ہو؟

ایمان و عمل صالح

پہلی شرط وہ ہے، جس کا نام قرآن مجید کی بولی میں "ایمان" ہے۔ تم جب ہی کامیابی پاسکتے ہو، جب تمہارے دلوں کے اندر، روح کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے، جس کا نام قرآن کی بولی میں ایمان ہے۔ عربی میں ایمان کے معنی ہیں زوالِ شک کے، یعنی کامل درجے کا بھروسہ اور علم۔ کامل درجے کا اقرار تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب تک کامل درجے کا یقین تمہارے دلوں میں نہ پیدا ہو، اللہ کی صداقت پر اللہ کی سچائی پر، اللہ کے اصولوں پر، جس وقت تک کامل درجے کا یقین تمہارے قلب کے اندر پیدا نہ ہوگا، کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا۔ شک کا اگر ایک کانٹا بھی تمہارے دل میں چھب رہا ہے، تو تمہیں اپنے اوپر موت کا فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ تم کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ تمہارے اندر ایمان، یقین، اطمینان، جماؤ، تمکین اور اقرار پیدا ہو۔

لیکن کیا محض دل کا یہ کام، دماغ کا یہ فعل، تصور کا یہ نقشہ، کامیابی کو پورا کر دے گا؟ نہیں۔ ایک دوسری منزل بھی اس کے بعد آتی ہے۔

جب تک وہ دوسری منزل بھی کامیابی کے ساتھ نہ کر لوگے، اس پہلی منزل کو طے کر کے کامیابی نہیں پاسکتے۔ اس دوسری منزل یا شرط کا نام قرآن مجید کی بولی میں ”عمل صالح“ ہے، یعنی وہ کام، جو اچھا ہے، جسے اچھا کے ساتھ کرنا، سچائی اور صحیح طریقے سے انجام دینا۔

ایمان کے معنی ہیں، وہ یقین، وہ کامل اطمینان، وہ کامل اقرار، جو عمل سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت یہاں اس کا نفس کی جگہ ایک چٹیل میدان تھا، کوئی وجود اس شامیانے کا نہ تھا۔ صرف ہتھاری خلافت کشی کے ارکان تھے، مگر اُس وقت بھی یہ شامیانہ ان چمکتی ہوئی ٹالینوں کے ساتھ موجود تھا۔ کہاں؟ ہتھارے ارکان کے دماغ میں! وہ چیز جو اُن کے دماغوں میں موجود تھی، وہ ارادہ، جو اُن کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، پہلی منزل ہوئی، جو مذہب میں آکر ایمان کا نام اختیار کر لیتی ہے، پہلی چیز عمل دماغ ہے۔ عمل تصور و یقین ہے۔ اس بنا پر سب سے پہلی منزل ایمان کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہتھارے دل کے اندر سچا ارادہ پیدا ہو، سچا غم پیدا ہو۔ دوسری منزل، ”عمل الصالحات“ کی ہے۔ صرف دماغ کی منزلیں طے کر کے قدم نہ رُک جائیں بلکہ عمل بھی کرو، وہ عمل، جو صالح ہو، جو صحیح طریقے پر ہو۔ جب اُس کو پورا کر لیا، تو معنی یہ ہوئے کہ نعمتِ خدا اور کامیابی کی دو منزلیں تم نے طے کر لیں۔

تواصی باحق

مگر کیا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ اس کے بعد کیا تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے؟ قرآن مجید کی عالمگیر صداقت بتاتی ہے کہ نہیں، دو منزلوں کے بعد دو منزلیں اور بھی باقی ہیں۔ اپنی ہمت کو آزمائے کہ اُن کے لئے تمہارے تلوے تیار ہیں یا نہیں؟ تمہاری کمر ہمت مضبوط ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ممکن ہے کہ یہ دو منزلیں تمہارے لئے سود مند نہ ہوں۔ وہ دو منزلیں یہ ہیں: قرآن مجید نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح آدمی کے اندر پیدا ہوا، یعنی یہ ہوا کہ انسانیت کی جو ایک زنجیر ہے، اُس کی ایک کڑی نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ لیکن کیا ایک کڑی کے دست کمر لینے کے بعد زنجیر کا پورا کام ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ تم کیا ہو؟ افراد کا مجموعہ بھری ہوئی کڑیوں کا ڈھیر۔ قرآن وجود مانتا ہے اجتماع کا، قوم کا، اُس کے نزدیک وجود کڑیوں کا نہیں بلکہ زنجیر کا ہے۔ تم میں سے ہر وجود ایک کڑی ہے۔ اُس کا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ باقی کڑیوں کی خبر نہ لے۔ جب تک باقی کڑیاں مضبوط نہ ہوں گی۔ زنجیر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اِس لئے فرمایا کہ کامیابی کا سفر، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تیسری منزل تمہارے سامنے نہ آئے۔ وہ تیسری منزل نصیح دینے لفظوں میں: تواصی باحق و تواصی بالصبر ہے۔ یعنی تم جو ایک کڑی تھے۔

تم نے ایمان کی مضبوطی سے اُسے سنوار لیا، لیکن تمہارا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ فرض ہے کہ دوسری کڑیوں کو بھی درست کرو، اور اُنھیں اس طرح درست کر سکتے ہو کہ جس سچائی کو تم نے اپنا یا ہے، اُسے دوسروں میں بھی پھیلاؤ۔ جب تک تم میں یہ بات نہ ہوگی کہ تمہارا دل سچائی کے اعلان کے لئے تڑپنے لگے۔ جب تک تم تو اسی حق نہ کرو گے، اُس وقت تک کامیابی تمہیں مل نہیں سکتی۔

تو اسی بالصبر

لیکن اگر اس تیسری منزل کے لئے تم تیار ہو گئے، اگر توفیق الہی نے تمہارا دست گیری کی، تو پھر آخری منزل کون ہے؟ وہ منزل وہ ہے جو صبر کی منزل کے لئے لازم ملزوم ہے۔ اُس کے ساتھ اس کی گردن اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جدا نہیں کی جاسکتی۔ فرما: حق کی وہ تو اسی کریں گے، حق کا پیام سنائیں گے۔ حق کی دعوت پہنچائیں گے، مگر حق کا یہ حال ہے کہ اُس کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا، جب تک وہ قربانیوں کے لئے بھی نہ اٹھے۔ فرمایا کہ صرف حق کا پیام ہی مومن نہ پہنچائے۔ بلکہ صبر کا بھی پہنچائے۔

تم نے اپنی بدعستی سے نہ صرف شریعت کے علم کو بد ہے، بلکہ اپنے طریقِ عمل سے شریعت کے لفظوں کو، بولیوں

بھی بدل ڈالا ہے۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ صبر کے معنی ہیں بے غیرتی اور باطل کی پرستش اور پوجا۔ تم صبر کے معنی یہ سمجھتے ہو۔ لیکن جو شخص صبر کے یہ معنی سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر قرآن مجید کی تحریف لفظی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر صبر کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا حق کے مقابلے میں مصیبت آجائے، تو تم صبر کے گوشے میں پناہ لو، یعنی ہر طرح کی بے غیرتی کو، بے چارگی کو، باطل پرستی کو قبول کر لو، تو میرے بھائیو، تم سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

صبر کے معنی اس سے بالکل مختلف ہیں۔ صبر کے معنی ہیں برداشت کے، جھیلنے کے، عمل کے، جو تم مقصد کی راہ میں اپنے محبوب اور پیارے مقصد کے لئے اٹھاؤ، اور اس میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، طرح طرح کی ڈراؤنی صورتیں آئیں، زنجیریں اور مشکوئیاں آئیں، بلکہ ممکن ہے کہ تمہارے سامنے تختہ آئے اور اس پر ایک پھندا جھول رہا ہو۔ یہ سب تمہارے سامنے آسکتا ہے، لیکن اگر تم حق کے پرستار ہو، تو تمہارا فرض ہونا چاہئے کہ تمہارے اندر صبر ہو، تمہارے اندر برداشت کی وہ اٹل طاقت، برداشت کا وہ پہاڑ موجود ہو، جس پر دنیا کی کوئی شوکت، کوئی تاج و تخت فتح یاب نہ ہو سکے، یہ معنی صبر کے ہیں۔

قرآنی پروگرام

مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید نے جو صداقت نوح انسان کے آگے

کامیابی کے لئے پیش کی ہے، اب سے تیرہ سو برس پیشتر جو ایک اٹل اور لازوال پروگرام بنا دیا ہے، یہ اُس کی چار دفات ہیں۔ اگر وہ کوئی سفر ہے، تو یہ اُس کی چار منزلیں ہیں۔ کیا تم دنیا میں کوئی کامیابی بلا ایمان کے پاسکتے ہو؟ کیا تم شک کا رنگ اپنے پہلو میں لے کر دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی پاسکتے ہو؟ کیا تم دنیا میں ایک سچی محمدؐ چاہو بھی پاسکتے ہو؟ جب تک تمہارے اندر طلب کے لئے سچا جذبہ نہ ہو؟ کیا ایک لمحے کے لئے دنیا کی کوئی کامیابی اپنا چہرہ تمہیں دکھا سکتی ہے؟ جب تک حق کی راہ میں قربانی چڑھانے کو تیار نہ ہو؟ خدا کی اس کائنات میں ایک ایک ذرے کے اندر اس حقیقت کی عالمگیر تصدیق موجود ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جب تک وہ ایمان، حق، اور صبر کی منزلوں سے نہ گزرے۔ اللہ کا ہر قانون ہر اڑنے والے پرند کے لئے بھی ہے۔ کیا خدا اپنا قانون تمہارے لئے بدل دے گا؟ کیا خدا تمہاری غفلتوں کا ساتھ دے گا؟ اگر تم اپنی غفلت کی وجہ سے اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تو تم سے بڑھ کر اپنی موت کی طرف جانے والا کوئی نہیں۔

میرے دوستو، آج ہمارا پہلا فرض یہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنی گزشتہ کامیابیوں کے افسانے نہ دہرائیں، بلکہ ہر شخص اپنے عمل کا احتساب کرے اور اپنے دل سے پوچھے کہ کیا واقعی اُس کے دل کے اندر ایمان کا بجھا ہوا چراغ روشن ہو گیا ہے؟ کیا واقعی اُس کے اندر عمل صانع

پیدا ہو گیا ہے؟ اور کیا واقعی اُس کے اندر حق پیدا ہو گیا ہے؟

اِس پر وگرم میں آخری منزلِ قربانی کی ہے۔ اِسی منزل کے چند منتوں بلکہ اِس کے چند دنوں کے اندر ہمارے ہندستان کی آزادی اور مسئلہ خلافت کی پوری قسمت پوشیدہ ہے۔ اگر اِس منزل کے لئے تیار ہو، تو اللہ کی کامیابی بھی ہمارے استقبال کے لئے تیار ہے۔ اگر ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، اگر اب تک ہمارا دل شک سے خالی نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں حق کا یہ پہلا سبق بھی پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر سچ ہے، تو ضرور کامیابی ہوگی اور دنیا کی ساری طاقتوں کے مقابلے میں ہم فہم مند رہیں گے۔ اگر اللہ کی چوکھٹ سے بھاگے ہوئے سر اُس کے آگے پھر نہ جھکے ہو، تو پھر کون سی شے ہے جو ہمارا چوکھٹ پر آئے گی اور ہمارا ہی کندھی کھٹکتا گی؟ اگر اب بھی تم ایمان، تو اِسی باحق، عمل صالح، اور قربانی کے لئے تیار نہیں ہو تو تم کو حق نہیں کہ خدا کی زمین پر کامیابی کو ڈھونڈو۔

حضرات! جس طرح یہ شرائط، جن کو نہ اول کہا جاسکتا ہے نہ آخر، اِرحال میں جس طرح آپ کے لئے ضروری ہیں، اُسی طرح آپ کو جبردار ہونا چاہئے کہ آپ نے جو عمل تہیکِ موالات کا شروع کیا تھا، اُس کی منزلیں جب تک آپ کا مل ایمان، عمل صالح، اور کامل قربانی کے ساتھ انجام نہ دیں گے، باقی منزلیں آپ کے سامنے نہیں آسکتیں۔ جب کوئی مقصد کسی کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اِس کا انجام کب ملے گا؟ وہ اطاعتِ فرض کے معاملے کو دود کا نداری بناتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، نتیجہ کب نکلے گا؟ لیکن فرض اِس

امرا محتاج نہیں کہ نتیجہ کب: کیا پیدا ہوگا۔ اگر فرض، فرض ہے تو ہمیں چاہئے کہ تم پورا کرو۔ نتیجے پر غور کرنا تمہارا کام نہیں۔ دنیا میں بیج ہے۔ زمین ہے۔ انسان ہے۔ اور اس دنیا پر خدا بھی ہے۔ کیا تم خدا کا کام خدا کی زمین پر کر سکتے ہو؟ تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہاری جھولی میں جو دانے ہیں، زمین کے سپرد کر دو، اور پھر وہ خدا ہے، جو اپنا رحمت کو بھیجتا ہے وہ اپنے بادل کو برساتا ہے، اور جو بیج تم نے زمین کے سپرد کر دیا تھا، اُس کو بار آور کرتا ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ دیکھو، زمین صاف ہے۔ دانہ سچا ہے۔ اگر تمہارا ایمان کا دانہ سچا ہے اور اپنے دل کی جس سرزمین میں ڈالا ہے، وہ سرزمین ٹوٹ نہیں ہے، تو ضرور ہے کہ وہ دانہ، زمین کے پردے کو چاک کرے گا اور اپنی کامیابی کا سر نکالے گا۔

پس دوستو، یہ نہ دیکھو کہ تحریکِ خلافت اور ترکِ موالات کے سلسلے میں جو کام درپیش ہیں، وہ تحریک کے لئے کہاں تک مفید ہیں۔ تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ تم اُن کاموں کو اختیار کرو جو تحریک کے لئے مفید ہیں، بلکہ تمہیں چاہئے کہ وہ کام کرو، جو تمہارا فرض ہیں۔

قربانی کی جو پہلی منزل تھی، جب تک قدم اُس سے آگے نہ بڑھ جائیں قربانی کا دھوئے مانا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ میری طرف نہ دیکھو۔ اپنے گریبان کی طرف دیکھو۔ وہ کپڑا جو تمہارے جسم پر ہے، وہ باریک مٹلیں، جو تم نے اپنے جسموں پر لپیٹی ہیں، اُن سے تم بڑی خدمت اپنے دشمنوں کی انجام دے رہے ہو۔ تمہارے ملک سے نوے کروڑ، دہرے ہر سال ان کپڑوں کے ذریعہ اُن خزانوں

میں جاتا ہے، جو پانچ سال سے اسلام کو مٹانے میں صرف ہو رہا ہے۔ ترکِ موالات میں اس سے بڑھ کر اور کون مسئلہ ہو سکتا تھا؟ ہمارے عمل کے لئے یہ علت نہیں ہو سکتی کہ تم دوسروں کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ہمارے لئے سچا اصول یہ ہے کہ تم اپنے دل کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ تمہاری کامیابی کے لئے، خلافت کے لئے، سوراخ کے لئے پہلی چیز یہ تھی کہ ملک میں قربانی کا دلولہ پیدا ہو، مقصد کے لئے، ملک کے لئے، حق کے لئے تکلیف اٹھانے کا دلولہ پیدا ہو، اس لئے ضرورت تھی کہ قربانی کا سبق آئے، جو سبق ہمارے سامنے آیا، وہ جان، گردن، اور رگوں کا نہ تھا۔ محض آن پٹروں کا تھا۔ اگر آپ تم کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اگر ہمارے دل میں اتنا مشق نہیں کہ تم ان باریک پٹروں کو چھوڑ کر موٹے پٹرے پہن سکو، تو کیا ہمارے دل میں یہ حوصلہ آ سکتا ہے کہ تم خدا کی زمین میں بیٹے کی ہمت کرو؟ جب تک غیر ملکی پٹرے کے بائیکاٹ کی منزل کو طے نہیں کرو گے، قربانی کی کوئی منزل ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔

۳۰۔ ستمبر کا زمانہ خلافت کمیٹی نے اس کے لئے قرار دیا تھا، مگر ہماری کامیابیوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی درد انگیز داغ نہیں ہو سکتا کہ ۳۰۔ ستمبر کی صبح آئی اور ہماری غفلت پر رو کر چلی گئی۔ اب تک وہ لباس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان غلام بنایا گیا۔ جس کے ذریعہ ہندوستان کے بہترین مقاصد پامال کئے گئے۔ کیا ہم کو حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے ہم تیار ہیں؟ ہم میں سے ہر مسلمان اور ہندو کا سب سے

بڑا پاک اور اشرف فرض ہے کہ جہاں تک جلد ممکن ہو، اس معاملے کا مینا بنی تک پہنچائے۔ جب تک یہ منزل طے نہ ہوگی اور کوئی منزل ہمسائے سامنے نہیں آ سکتی۔ خاص کر مسلمانوں کے لئے ایک بڑا کام، جو ان کے جسم کی قربانی سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہے کہ وہ ان باریک کپڑوں کو منچسٹر اور لنکا مشائے سے آتے ہیں اور ان کے لگ کو تباہ کر رہے ہیں۔ آثار دیں اور انھیں اپنے لئے جائز نہ رکھیں۔

دوسرا کام ان کے لئے اس قسم کی قربانی کے ساتھ جو میں پیش کرتا ہوں، وہ مال کی قربانی ہے، جس کے لئے آج تیرہ سو برس سے چل رہا ہے کہ اپنی جانوں کو اور مال کو سچائی کی راہ میں قربان کر دے۔ اگر آج مسلمانوں کے دل میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سمرانیہ اپنے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنی لاشیں تر پائیں۔ اگر آج مسلمانوں کی قسمت میں یہ دولت نہیں لکھی ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں کے مسلمان بھائیوں کی رہبر سے بھی مدد نہ کریں، ہندوستان کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتا، جب تک وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو حکومت انگورہ اور مجاہدین انگورہ کی اعانت کے لئے قربان نہ کر دے۔

اختتامی تقریر

برادران عزیز! دو دن سے آپ کے صوبے کی مجلسِ خلافت مختما

جلسوں اور صحبتوں میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، یہ اُس کا آخری جلسہ ہے....

میں آپ کے سامنے اس وقت جو چیز آشکار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس جلسے کے اختتام کے منتظر تھے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کا کام ختم کر چکے ہیں، تو میں آپ کے اس گمان کی تصدیق کرنا ہوں کہ جلسے کا کام ختم ہو چکا، مگر یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید اس وقت تک شروع بھی نہیں ہوا۔ جس قدر کام قول سے تعلق رکھتا تھا، زبانوں سے تعلق رکھتا تھا، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ کام پورا ہو چکا۔

لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم بھی ہے زبان کا عالم نہیں، فعل کا عالم، تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ جہاں تک صداؤں کا تعلق تھا، تم صدا میں سن چکے اور سنا چکے، لیکن اب وہ گھڑی آگئی ہے کہ چند لمحوں کے لئے اپنے عمل کا احتساب کرو کہ کتنا تم نے عمل کیا ہے، اور کتنے عمل کی منزل سر کرنے کے لئے تم تیار ہو؟

دوستو! مجھے چھوڑ دو کہ وہ دعوت آپ کے سامنے پیش کروں، جو آج نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ سچائی کی قدر کرنے والے ہر انسان کے لئے سب سے بڑی دعوت ہے۔ جس دعوت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کوئی تجویز نہیں ہے، تجویز ہوتی تو اپنے رسوم کے ساتھ آپ

سانے آتی۔ وہ دعوت ہمارا ایک مسئلہ اعتقاد ہے، ایک مسئلہ یقین ہے، مذہب کا ایک مسئلہ رکن ہے۔ مذہب کا ایک مسئلہ عمل ہے، اور کوئی مسلمان جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، اُس سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ یا تو اُسے اپنے عمل سے ثابت کر دے اور یا اسلام اور اُس کی صداقت کا دعویٰ ہمیشہ کے لئے ختم کر دے۔ وہ اعتقاد، ایمان کے اعتبار سے کوئی نیا اعتقاد نہیں ہے۔ اس وقت کوئی خاص ضرورت نہ تھی کہ میں خصوصیت سے اُس کا اعلان کرتا، یا اُس پر زور دیتا۔ وہ اعتقاد اگرچہ اُس وقت سے موجود ہے، جب سے دنیا میں انسان موجود ہے۔ اور مسلمانوں کے دلوں اور عمل میں تو وہ اعتقاد تیرہ سو برس سے برابر چلا آ رہا ہے۔ ہندستان میں بھی اُس کا بار بار اعلان کیا جا چکا ہے، اس لئے کوئی ضرورت نہ تھی کہ خاص طور پر اُس کا اعلان کیا جاتا۔

بہتیں معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتوں میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ملک میں جو مختلف نمایاں انحصار، خلافت اور ہندستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہے ہیں، اُن کی گرفتاری کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، گورنمنٹ کو اتنا ہی حق حاصل تھا، جتنا ہر غرور اور گمنڈ کو حق حاصل ہو چکا ہے کہ جس شہری کی چاہے زنجیر اور طوق سے تو اسٹن کرے۔ اس کی نہ ہم شکایت کرتے ہیں نہ شکایت کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ یہ گرفتاریاں وہ ہیں، جن کا ہم اوّل وقت سے انتظار کر رہے تھے، جن کے متعلق ہمارا یقین ہے کہ جس میدان جنگ میں ہم نے قدم رکھا ہے، اُس کی

آخری منزل طے نہ ہو گی، جب تک ان گرفتاریوں کا سلسلہ تمام ہندوستان کے
 طول و عرض کا اعطاء نہ کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے انتظار میں ہم بے قرار
 کی صبحیں اور شامیں بسر کر رہے تھے۔

میں اپنی کمزوریوں کو چھپانا نہیں چاہتا۔ یہ میدان خود ہم نے نہیں
 کھولا۔ ہم اپنے لوگوں کی استطاعت اور صلاحیت کے منظر تھے، لیکن
 گورنمنٹ صبر نہ کر سکی۔ اُس نے ایک قدم بڑھایا، اور جس چیز کے ہم
 بھوکے پیاسے تھے، اور جس کی تاخیر ہمارے کاموں کو روکے ہوئے
 تھی، گورنمنٹ نے اُس دعوت کا اعلان کر دیا۔

اس دعوت کی اولین راہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے ملک کے ان
 نمایاں پیشواؤں میں سے چند افراد کو گرفتار کیا، جن کے متعلق ملک
 کا خیال ہے کہ وہ تحریکِ خلافت کے روح رواں تھے۔ گورنمنٹ
 نے محمد علی، شرکت علی، مولانا حسین احمد، ڈاکٹر کچلو، پیر غلام محمد،
 مولانا نثار احمد، جلالت گروہری، شنکر اچاریہ جی، اور اسی سلسلے میں
 دہلی میں مولانا احمد سعید صاحب، عبدالعزیز صاحب اور دیگر اشخاص کو
 یکے بعد دیگرے گرفتار کر لیا۔

گورنمنٹ اگر گرفتار کرنا چاہتی تھی، تو گرفتاری کے لئے کسی جرم
 کی ضرورت نہ تھی۔ دنیا کی ہر قوم و ملک کی تاریخ میں ایک زمانہ آتا ہے
 جب ملک کا ہر باشندہ، ظلم، گھمنہ، اور مادی طاقت کی نظروں میں مجرم
 بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ آزادی چاہتا ہے اور ظلم کا مقابلہ کرنا

۱۶۲ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے۔

آج ہندوستان کا کون بدبخت بنے والا ہے، جو گورنمنٹ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے؟ اور ہندوستان کا وہ کون محروم باشندہ ہے، جسے اس جرم سے انکار ہوگا؟

گورنمنٹ کی ہندوستان میں بدبختیوں کی اگر تاریخ لکھی گئی، تو یقیناً اس تاریخ میں سب سے آخری بدقسمتی یہ شمار کی جائے گی کہ گورنمنٹ نے اپنی اس سب سے بڑی سلطنت کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھا، اور غرور سے دیوانی ہو گئی۔

گورنمنٹ نے ان زندانیانِ حق کے لئے ایک ایسا جرم انتخاب کیا، جو اگر جرم ہے، تو صرف محمد علی، شوکت علی، حسین احمد کا نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت سات کروڑ قائلانِ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، بلکہ ہندوستان کے بتیس کروڑ بسنے والوں کا متفقہ جرم ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں کراچی میں مرکزی خلافت کمیٹی کا ایک جلسہ ہوا تھا، اور اس جلسہ میں ایک ایسی تجویز بھی پاس کی گئی تھی، جو احکامِ شرعی کی بنا پر، انصاف اور اُس کے قدرتی قانون کی بنا پر گزشتہ اٹھارہ مہینے کے اندر بار بار پاس ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ نے اسی تجویز کو گرفتاری کی بنیاد قرار دیا ہے۔

اب اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر چند لوگوں کے لئے تسلیم کر لیا جائے کہ اس تجویز میں اسلام کا جو عقیدہ

پیش کیا گیا ہے، وہ کوئی نیا عقیدہ ہے، اور اُس کی نئی بندش ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، تو کیا گزشتہ اٹھارہ مہینے کے اندر اُس کا بار بار اعلان نہیں ہو چکا ہے؟ اسی قدر نہیں بلکہ کئی سال پہلے بھی اُس کا اظہار و اعلان ہو چکا ہے۔

۱۹۱۶ء میں جب گورنمنٹ نے مجھے نظر بند کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اعلان کیا کہ یہ شخص، ملک معظم کے دشمنوں سے ساز باز رکھتا ہے تو میں نے ایک چٹھی لکھی تھی اور نہایت تفصیل سے اسلام کے احکام درج کر دئے تھے، جن کی رو سے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی برٹش گورنمنٹ کی نوکری کرے۔

میرے الفاظ یہ تھے کہ نہ صرف یہ حرام ہے بلکہ قرآن و حدیث کے قطعی احکام کے بموجب یہ لفظ کافی نہیں کہ حرام ہے بلکہ اسلام اور کفر کا فیصلہ کر دینے والا ہے۔ ہر لمحہ جو ایک بد بخت کے لئے انگریزی جتھڑے کے نیچے گزرے گا، وہ اُس کے لئے حرام ہے۔

۱۹۱۶ء میں میں نے یہ چٹھی وائسرائے کے پاس بھیجی تھی۔ اُس کی نقل گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس موجود ہونا چاہئے۔ کیا کراچی میں اِس مسئلے کی ابتدا ہوئی؟ نہیں۔ اِس مسئلے کا بار بار اعلان ہوتا رہا ہے۔ ۲۸۔ فروری ۱۹۲۷ء میں، جب مسئلہ خلافت کے ابتدائی ایام تھے، انجمنِ ایام میں کلکتہ میں خلافت کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ اُس کا صدر میں تھا۔ اُس جلسے میں کراچی کی تجویز سے بھی زیادہ صاف لفظوں میں خصوصیت

سے سپاہیوں کو مخاطب کر کے اسلام کے اس عقیدے کا اعلان کیا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں چونکہ انگریزی حکومت، اسلام کے مقابلے میں لڑنے والا جھٹھا ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے جواز نہیں کہ برٹش گورنمنٹ کی فوج میں نوکری کرے یا نوکر رکھائے۔

یہ تجویز اور مختلف جلسوں میں بار بار پاس کی گئی۔ برٹلی میں جمعیتاً کا جلسہ ہوا۔ وہاں بھی یہ پاس ہوئی۔ پھر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میری انجمنی انجلیوں سے اٹھارہ ہسینوں کے اندر تین جزد سے زیادہ صفحہ اس موضوع پر لکھے گئے اور وہ چھپ کر شائع بھی ہو چکے، جس کی بار ہزار سے زیادہ کاپیاں نکل گئیں۔۔

اگر یہ جرم ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اس جرم کی تیرہ سو برس کی تاریخ کیسی ہے؟ میں تو تمہارے سامنے اٹھارہ ہسینے کی تاریخ دی رہا ہوں، جب اس جرم کا پیکار پکار کر اعلان کیا گیا۔ دس دس پندرہ پندرہ ہزار آدمیوں نے اپنی ٹولیاں بنا کر اس جرم کا ارتکاب کیا۔ اور وقت گورنمنٹ کے عمال کہاں تھے؟

پس فی الحقیقت اگر گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی تھی، تو ہم تو اسے دعوت پر دے رہے تھے کہ کاش وہ گرفتار کرنے کے لئے تیار ہو۔ جس وقت ان گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، میں سچ کہتا ہوں کہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ گرفتاریاں اچانک شروع ہو کر رُک نہ جائیں، اور سچ کہتا ہوں کہ اس اٹھارہ ہسینے میں مجھ پر کوئی گھڑی ایسا نہ گزرتی تھی، جیسی وہ پاک

گھڑی جب گورنمنٹ کی دراندگیوں سامنے آگئیں، اور اب اگر گرفتاریوں کا سلسلہ آگے نہ بڑھے گا تو میرے قلب میں مایوسی کا داغ پڑ جائے گا کہ نصرت و مراد کا یہ ایک دروازہ تھا، جو افسوس کہ کھل کر بند ہو گیا!

گورنمنٹ اگر گرفتار کرنے کے لئے تیار ہے، تو اور مجرموں کو چھوڑ دو، ایک مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر اس عقیدے کی دعوت جو ہم ہے تو میں نے محض اعلان نہیں کیا، محض دور سے دعوت نہیں دی بلکہ میں نے سپاہیوں سے کہا ہے کہ بارش کی بوندوں کی طرح خدا کی لعنت تم پر برس رہی ہے۔ اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو انگریزی راج کی غلامی چھوڑ دو۔

ہاں، ہاں، میں نے سپاہیوں سے، ہندستان کی برٹش فوج سے یہ کہا ہے، اب جب تک میرے حلق میں آواز پھنستی نہیں، یہی کہتا رہوں گا۔ آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی باقی ہے، ہر صبح کو، ہر شام کو میرا پہلا فرض یہی ہو گا کہ سپاہیوں کو درغلاؤں اور ان سے کہوں کہ گورنمنٹ کی نوکری چھوڑ دو۔ کیا عظیم الشان برٹش گورنمنٹ، جس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا، تیار ہے کہ گرفتار کرے؟ اگر یہ جرم ہے تو یہاں جرم کا ارتکاب تمام ملک کر رہا ہے میں نے سپاہیوں سے بھی کہا ہے اور لوگوں سے بھی کہا ہے کہ تم سپاہیوں کے پاس چھاؤنیوں میں جاؤ اور سپاہیوں کو یہ پیغام سناؤ۔ پھر برٹش گورنمنٹ اگر اپنی طاقت کا گمنڈ رکھی ہے، تو کیوں نہیں قدم آگے بڑھاتی؟ کیا گورنمنٹ کی مشینری پر قابض

گر گیا ہے؟

• عزیزان من! اس سلسلے میں یہ چیز میرے سامنے آئی ہے کہ اگر بار بار اس مسئلے کا اعلان کیا جاتا تھا۔ مگر چونکہ اب گورنمنٹ نے اپنے ذہن میں بڑی دانشمندی سمجھ کر، مگر یہ بھول کر کہ اب ستون گرنے لگا ہے، اور اس کا عالم یہ ہوا ہے کہ ہوش و حواس باختہ ہونے لگے ہیں، ہاں چونکہ گورنمنٹ کی سطوت مٹنے والی ہے اور دنیا کی تاریخ نے اور دنیا کی تاریخ کے فلسفوں نے ہمیں بتلادیا ہے کہ جب کسی قوم کے گھمنڈ طاقت کا زوال ہوتا ہے، تو جسمانی قوتوں کا زوال بعد میں ہوتا ہے، یہ عقل کا زوال ہوتا ہے۔ یہ عقل کے زوال کا تماثلہ ہمارے سامنے ہے۔

میں نہیں جانتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، تم اسے ایک ہنگامہ یا تماثلہ سمجھتے ہو، مگر یہ ہنگامہ نہیں ہے۔ دنیا کے لئے ایک عجیب و غریب منظر تیار ہو رہا ہے۔ ہندستان کی آنے والی تاریخ کا مورخ بے چین ہے۔ ہندستان کی تاریخ اپنی فیصد کن گھڑیوں سے گزر رہی ہے اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، جو میں پچھلی تاریخوں میں دیکھتا تھا۔ میں اس وقت روم کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کلدانیوں کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے تختہ جمشید اٹ رہا ہے، اور تاریخ عالم ہم کو انقلاب کا ایک آخری تماشہ دکھا رہی ہے۔

درحقیقت یہ زوال عقل اور اختلالِ دماغ کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے قدم کو ہوشیاری کا قدم سمجھ رہی ہے، حالانکہ یہ اس کے زوال کا قدم ہے۔

یہ گرفتاریاں، انگریزوں کے زوال کا تماشہ پیش کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ نے محمد علی، شوکت علی، سیف الدین کچلو، حسین احمد، شنکرا چاریہ کو گرفتار نہیں کیا ہے، بلکہ گورنمنٹ نے آخری اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام کو اور دنیا کی متفقہ سچائی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، لیکن گورنمنٹ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کا گھمنڈ لاکھ اونچا ہے، لیکن اس کے گھمنڈ سے بھی اونچا ایک طاقت موجود ہے۔ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم سے بڑھ کر دنیا میں کون ہے، مگر وہ فاطمہ سمادات والارض بتاتا ہے کہ حقیقی طاقتور اللہ تعالیٰ ہے۔ چونکہ گورنمنٹ نے اپنے عمل سے اسلام کو، اسلام کے عقیدے کو، دنیا کی عالمگیر صداقت کو، عالمگیر راستی کو جیلج دیا ہے، اس لئے ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہوگا کہ جب سچائی کو پامال کیا جائے، سچائی کو جرم قرار دیا جائے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی چیز ہو، اس وقت نوع انسان کے لئے بڑی سے بڑی عبادت یہ بن جاتی ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرے....

آخری جج کے موقع پر ایک شخص نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھا، سب سے بڑا اور سب سے بہتر جہاد کیا ہے؟ حضرت نے کچھ دیر تامل کے فرمایا "سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے رد برو کلمہ حق اعلان کر دینا!"

"عزیزانِ من! اگرچہ یہ مسئلہ ہمارے لئے کوئی نیا مسئلہ نہ تھا، جس کی بکار ہمارے لئے ضروری ہوتی، لیکن عاقبت نااندیش اور قریب وال گورنمنٹ نے اس چیز کو جرم قرار دے کر آج ہر مسلمان کو اور ہر سچائی پسند انسان کو،

ہندستان کے ہر مسلمان اور ہر ہندو کو، جو دین کو دھرم کو عزیز رکھتا ہے، مجھ
 کر دیا ہے کہ وہ ساری باتوں سے بڑھ کر، سب سے بڑی نیکی، سب سے
 بڑا اجر، اللہ کی محبوبیت کا سب سے بڑا وسیلہ، اسی چیز کو سمجھے اور پورے گناہ
 سے بے اعتنا کرے کہ انگریزی گورنمنٹ کی نوکری حرام ہے، کفر ہے، اور ہر سیاسی
 کو نوکری ترک کر دینا چاہیے۔

لیکن قبل اس کے کہ میں اس ٹکڑے کو ختم کروں، آپ کو بتا دینا
 چاہتا ہوں کہ میری زبان سے ابھی لفظ حرام، آپ نے سنا تھا۔ یہ لفظ عربی زبان
 کا ہے، مگر کیا عربی زبان کا لفظ ہونے کی وجہ سے اس کی سچائی اسلام کے لئے
 مخصوص ہو گئی؟ کون صداقت پسند ہے، انگریز ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو
 جو ایک منٹ کے لئے بھی مان سکتا ہے کہ ظالم کی مدد کرنا، بندگان خدا کا حق
 بہانا، ان کے پیروں میں غلامی کی پٹریاں ڈالنا، ثواب کا کام ہے؟ کیا دین
 کا کوئی مذہب بھی ایک گھڑی کے لئے اسے تسلیم کرے گا؟

برٹش گورنمنٹ، اسلام کے اور ہندستان کے مقابلے میں لڑنے والا
 ہے۔ اس لئے برٹش گورنمنٹ سے مدد گاری کا کوئی رشتہ بھی رکھنا جائز نہیں
 اگر آج یہ صورت ہوتی کہ برٹش گورنمنٹ گناہ اور پاپ کے لئے سپاہ
 کو نوکر نہ رکھتی بلکہ نمازوں کے لئے نوکر رکھتی، تب بھی اس کی نوکری حرام
 ہوتی۔ جب برٹش گورنمنٹ فریق محارب ہے، ثواب یہ سوال نہیں رہتا
 ؟ اس کی نوکری میں ہم کو کیا کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کام بھی کرنا پڑے۔ برٹش
 گورنمنٹ کی نوکری حرام ہے۔ اگر انگریز راج کی فوج میں سپاہی کو

نہیں کرنا پڑتا، بلکہ انگریزی راج، فوجی چھاؤنیوں میں مسجدیں اور مندر بنا کر مسلمان اور ہندو سپاہیوں سے کہتا کہ صبح و شام، خدا کے آگے ماتھے ٹیکو، تو بھی میں یہی کہتا کہ انگریزی راج کی فوج میں بھرتی ہونا کسی ہندو مسلمان کے لئے جائز نہیں۔

اس نوکری کا اصلی مقصد وہ ارادہ ہے، وہ نیت ہے جس کی نیت ابھی چند منٹ میں تم سنو گے کہ مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی معصیت، جو خدا کی لعنت کو پھیلاتی اور خدا کی پھنکار کو ظاہر کرتی ہے، وہی عمل ہے جس کے لئے ہندستان کے بد بخت مسلمانوں کو انگریزی فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے۔

ہندستان کی یہ فوج کس غرض سے ہے؟ صرف دو غرض سے۔ ایک تو وہ ہے جس کا تعلق ہندستان کے اندر سے ہے، اور ایک وہ ہے، جس کا تعلق باہر کی دنیا سے ہے۔

اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اس فوج کا ہندستان میں کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، جلیان والہ باغ کی وہ مٹی لے سکتی ہے، جو ہندو مسلمانوں کے خون سے تر ہو رہی ہے۔ کس نے اپنے بھائیوں پر گولیاں چلائی تھیں؟ ہندستان کے سپاہیوں نے!

ہندستان کے اندر انگریزی فوج کا ہندستانی سپاہی کیا کرتا ہے؟ ہندستان کو غلام بناتا ہے اور ہندوستانیوں کا خون بہاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہندستان کی حکومت، ہندستان کی طاقت کس نے پامال کی؟ میں بتانا

چاہتا ہوں کہ دوسو برس پہلے، جو انگریزی راج کے آنے کا زمانہ
 ہمارے ملک کو غلام بنانے کے لئے نہ دنیا کا کوئی خزانہ آیا تھا اور
 برطانیہ کے جزیرے کے ڈھلے ہوئے ہتھیار آئے تھے۔ تاریخ بتاتی
 کہ کوئی انگریزی فوج نہیں آئی ہندستان کو غلام بنانے کے لئے اور کہ
 برطانوی سونا چاندی نہیں آیا ہندستان میں بکھرنے کے لئے۔ ایسا
 انڈیا کمپنی کے زمانے سے آج تک بتاؤ کہ ہندستان کی تاریخ میں ایسا
 واقعہ بھی موجود ہے کہ ہندستان کو انگریزی راج کا غلام بنانے کے لئے کوئی فوج
 برطانیہ کے جزیرے سے آئی، اور کوئی لدا ہوا خزانہ سمندر کے کنارے لگا
 جس سے راج کے لئے آج تم رو رہے ہو، جس کے لئے ہمارے دلوں میں
 سوراخ پڑ گئے ہیں، بدبخت ہندوستان کے بسنے والوں، سن لو کہ اس راج
 کو خود ہندستان کی فوجوں نے پامال کیا ہے۔ وہ ہندستان ہی کی فوج تھی
 جس نے مٹھی بھر گہیوں کے لئے اپنے دین کو، دھرم کو بچا، جس نے اپنی راج
 کو، آتما کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، تاکہ ہندستان کو، ان کے وطن کو، پس
 انگریز غلام بنالیں! وہ ہندستان ہی کا خزانہ تھا، جو اس قوم کے آگے ڈالا
 دیا گیا کہ وہ جی بھر کر جو س لے ہندستان کے خون کو! وہ ہمارا غنیمت تھی
 نا اتفاقی تھی، جس نے تم کو غلام بنایا۔

آج صبح یہاں جو تقریریں ہو رہی تھیں، میرے عزیز انھیں سنا
 سن کر غصت کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اس سے میرے دل میں جو
 پیدا نہ ہوا۔ لائڈ جارج کا نام لیا جاتا ہے، تو تم چیخ اٹھتے ہو، لعد

لعنت ! لیکن میرے دوستو، لعنت ہتھاری فغلت پر، لعنت ہتھاری ایمان
فروشی پر اور لعنت اس پر کہ تم نے خدا کی چوکھٹ چھوڑ دی اور بندوں کو مٹو
بنالیا !

میرے دوستو، خدا کے اس آسمان کے نیچے اس ملک کے بسنے والوں سے
بڑھ کر کوئی بد بخت ہو سکتا ہے کہ اُنھیں دو وقت کی روٹی بھی ملتی ہے،
تو اس کام کے لئے کہ اپنے بھائیوں کا خون بہائیں اور اپنے وطن کو
غلام بنائیں۔

اب سنو، ہندستان کی فوج کو ہندستان کے باہر کیا کام کرنا پڑتا
ہے؟ میں وہ داستان، وہ کہانی ہتھارے کانوں کو کیا سناؤں۔ اگر ہتھارے
دل کے ٹکڑے ہوں، تو اُسے اُن پر نقش کر دوں، آہ وہ ترک، جو چھ
سو برس سے اپنے سینوں کو اسلام کی حفاظت کے لئے ایک دیوار آہنی
بنائے ہوئے ہیں، اُنھی ترکوں کے سینوں پر کس نے گولیاں برسائیں؟
بد بخت ہندستانیوں نے۔ قسطنطنیہ کے ساحل پر کون قدم تھے جو اترے؟
بد بخت ہندستانیوں کے قدم۔ مسلمانوں کا خون بہانا، ایک ظالم کی زنجیر کو
خدا کی آواز مخلوق کے پاؤں میں ڈالنا، اس دنیا کی کون سی سچائی، کون
سادین، کون سادھر م ہے، جو ایک گھڑی کے لئے بھی اُسے نوع انسان
کے لئے سب سے بڑی پھٹکار اور لعنت نہ کہے گا؟

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اور اسلام کے قانون نے اس نوکری کو،
اس کام کو، جس میں انسان کا خون بہانا پڑے، ایک ایسا گناہ قرار

دیا ہے، جس کے لئے رسولؐ کی زبان پر کفر کا لفظ جاری ہوا ہے۔ اسلام کے قانون نے مسلمانوں ہی کا قتل نہیں بلکہ کسی انسان کا بھی قتل کرنا اور اس کا خون بہانا، ایک بہت بڑی معصیت، گناہ، پاپ قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْاِبِلَاحِی**۔ یعنی وہ لوگ جو خدا میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے، جسے اللہ نے روک دیا ہے اور جسے اللہ نے حرام کر دیا، لیکن اگر انھیں لکھنا پڑتا ہے، تو صرف ان جانوں کے لئے وہ قتال جائز رکھتے ہیں، جن جانوں کو اللہ کا عدالت کے قائم رکھنے کے لئے سزا دینا ضروری ہے۔

اس قانون کی رو سے اگر قتل نفس جائز ہے، تو صرف ان جاہل و فوجوں، جتھوں کا، جن کا وجود، دنیا کی ہدایت و حریت کے لئے، قوموں کے ایمان کے لئے، سچائی کی بقا کے لئے ایک فتنہ ہو۔ قرآن کے قانون نے فتنہ و فساد کو قتال سے زیادہ سنگین قرار دیا ہے، اُسی طرح، جس طرح ایک جج، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر پھانسی کو جائز قرار دیتا ہے۔ قاتل، اُس کے سامنے اس جرم پر لایا گیا ہے کہ اُس نے ایک آدمی کا خون کیا ہے جج حکم دیتا ہے کہ قاتل کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جج بھی قتل کرتا ہے مگر اُس کا قتل کرنا، قتل نہیں ہے، زندگی کا اعلان ہے۔ قصاص میں **فِي الْحَيَاتِ** زندگی چھپی ہوئی ہے **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ**۔ اگر قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے، اگر ظالموں سے خدا کے

بندوں کو نہ بچایا جائے، تو دنیا ظلم کا ایک جہنم بن جائے۔

شریعت نے قتلِ نفس کو ایک سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، جو دنیا میں انسان کر سکتا ہے، اور اگر قتلِ نفس کو جائز رکھا ہے، تو صرف فتنہ و فساد کے

دور کرنے کے لئے، اور جب کہ علاج ہو جائے تو پھر اس علاج کو جائز نہیں رکھا۔
ایسی حالت میں کیونکر ممکن تھا کہ اسلام مسلمانوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل جائز

رکھتا؟ اسلام نے بلا حذر شرعی مسلمانوں کے قتل کو ایک ایسی معصیت بتایا ہے کہ

بمترک کفر کے ہے۔ حضرت رسول نے فرمایا، میرے بعد تم کا فر نہ ہو جانا، کافروں کا چلن نہ اختیار کر لینا اور کافروں کا چلن یہ ہو گا کہ مسلمان، مسلمانوں کی گزریں

مارنے لگیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمایا، جس نے مسلمانوں پر

ہتیار اٹھایا، وہ مسلمانوں میں باقی نہیں رہا۔ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے اور

میں اس کی کوئی تاویل نہ کروں گا۔ اسی طرح قرآن کی نص قطعی موجود ہے:

وَمَنْ يَقْتُلْ مَوْءَاظًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل

کیا، تو اُس کی جزا یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہے اور اللہ کی لعنت

بتلا رہے۔

بخاری اور مسلم میں حضرت اُسامہ کا واقعہ موجود ہے۔ انھیں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر دشمنوں سے مقابلے کے لئے بھیجا تھا،

جن کی قوتیں اسلام کو نقصان پہنچانے پر لگی ہوئی تھیں۔ حضرت اُسامہ نے ایک

شخص پر تلوار اٹھائی اور جوں ہی دار کرنا چاہا، وہ کلمہ تو حید پکارا تھا۔ حضرت

اُسامہ نے پروانہ کی اور اُسے قتل کر ڈالا۔ آنحضرت کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا، تو حضرت اُسامہ کہتے ہیں کہ سُنتے ہی حضور کے قلبِ مبارک پر اس درجہ حزن و ملال چھا گیا کہ فرمایا، اے اُسامہ، افسوس تو نے اُس آدمی کو مار ڈالا حالانکہ اُس نے کَلا الذِکَا اللہ کہا تھا! حضرت اُسامہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار اسی جگہ کو دہراتے رہے اور بار بار اس پر افسوس و غم کا اظہار کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ آج کے دن کے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اور مجھے حضور کا یہ غم نہ دیکھنا پڑتا!

یہ اظہار غم اس لئے تھا کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، جو آخرت میں سہی، مگر مسلمان ہو گیا تھا! سامہ نے عرض کیا، یا حضرت، اُس شخص نے عرض جان کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کو تو کیا جواب دے گا جب کلمہ کَلا الذِکَا اللہ غنیمتیں چادرے کر تیرے سامنے آئے گا؟

اس سے اندازہ کرنا چاہئے کہ ایک شخص نے میدانِ جنگ میں اس کلمے کا اقرار کیا، کب؟ اُس وقت جب اُسامہ کی تلوار اُس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ ایک لمحہ وہ مسلمان رہا ہوگا۔ ایک لمحے کا مسلمان، اللہ کے رسول کو اتنا عزیز تھا!

اب مجھے بتاؤ کہ اُن بد بخت مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا، جنہوں نے اُن مومنوں کو بند و قوں کا نشانہ بنایا، جو چھ سو برس سے اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کھلی بات ہے کہ آج انگریزی فوج میں بھرتی ہونا یا اس فوج میں رہنا، یا دوسروں کو رکھنا، یہ سب کے سب ملعون اور پٹھکار کے کام ہیں

یہ کام مسلمانوں کو مٹانے اور ہندستان کو غلام بنانے کے کام ہیں، اس لئے اسلام کے قانون میں بہت بڑے کفر کے کام ہیں۔

میرے دوستو! اگر کراچی کی تجویز میں اسی بات کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ کراچی کی تجویز نہ تھی، بلکہ اسلام کے قانون کا اعلان تھا۔ اب اگر یہ جرم ہے، تو میں تم سب سے پوچھتا ہوں اور ہر اس شخص سے، جس کے دل میں سچائی کا چراغ بجھ نہیں گیا ہے کہ کیا اسے اس جرم سے انکار ہو سکتا ہے؟ ہم کو معلوم ہے کہ برٹش گورنمنٹ کے پاس بڑے بڑے جیل خانے ہیں، لیکن کوئی ایسا جیل خانہ نہیں ہے جس میں برٹش گورنمنٹ، سچائی اور ایمان کو قید کر سکے.....

لاہور میں جمعیتہ کافر نس

پیغام صلہ رہا تھا کہ لاہور میں جمعیتہ علماء ہند کی کافر نس منعقد ہوئی۔ مولانا صدر تھے۔ میں ساتھ گیا تھا۔ ریل میں مولانا نے اپنا خطبہ لکھا۔ ریل کے ہالے ڈولے میں ہاتھ بے قابو ہوتا ہے۔ پھر مولانا کا ہاتھ، جو قلم پر قابو پاتے ہی "قدم" نہیں چلتا تھا، بک ٹٹ دوڑتا تھا، اور جب نظر ثانی کا وقت آتا تھا، تو کٹ پٹ کر تحریر ایسی ہو جاتی تھی کہ لکھیں موسیٰ اور پڑھیں عیسیٰ کی مثل صادق آتی تھی۔

مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ خطبہ بھی دکھایا نہیں، مگر کافر نس میں دفعتاً حکم ہوا کہ خطبہ سنا دو۔ تحریر ہنسا بیت شکست، کٹی پٹی قیمہ بنی ہوئی، روانی سے پڑھنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس پر مولانا جھنجھلا گئے اور میری جگہ ایک اور صاحب

کو خطہ سنانے کی ہم سپرد کر دی۔

شام کو شکوہ ہوا کہ اس طرح ناکام کیوں رہے؟ غدر پیش کیا تو
کی طرح یہ عتاب بھی لطیفوں میں تحلیل ہو گیا۔

عجیب حرکت!

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مرحوم و مغفور، مشہور عالم
جماعت اہل حدیث کے سردار تھے، مگر مجھے مرحوم سے بغض ہو گیا تھا۔
کی وجہ یہ ہوئی کہ جنگ عظیم کے بعد جب کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلا
امرتسر میں ہوئے اور جمیۃ علماء ہند کا بھی باضابطہ قیام یہیں طے پایا تو
بھی امرتسر پہنچا اور جمیۃ کی مجلس شوریٰ میں شرکت کی۔ اُس زمانے ب
چھوٹی سی دائرہ سی بھی منہ پر تھی، مگر مولوی پانہ روپ بھر لینا میرے ب
سے باہر تھا۔ مجلس ایک ہال میں بیٹھی تھی اور دروازے پر رضا کاروں
کا پہرا لگا تھا۔ میں نے اندر جانا چاہا، تو رضا کاروں نے مولوی نہ سمجھ کر د
دیا۔ لاکھ لاکھ کہتا ہوں، ارے بھئی، ہم بھی مولوی ہیں، مولانا ہیں! مگر ک
کو یقین نہ آیا۔ مجبوراً مرحوم مفتی مولانا کفایت اللہ صاحب کے نام، جو جلد
کے صدر تھے، رقعہ بھیجا اور مفتی صاحب نے فوراً اندر بلوایا۔

اب کیا دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب کے پہلو میں مولانا ثناء اللہ تشریف
فرما ہیں اور صدارت کے فرائض زبردستی خود ہی انجام دے رہے ہیں۔ کسی با
پر میں بولنے کھڑا ہوا، تو مولانا نے حقارت آمیز انداز سے ہاتھ ہٹا کر یہ کہ

ہوئے مجھے روک دیا "صاحب زادے، یہ علماء کی مجلس ہے! جب جب میں منہ کھولتا مولانا بھی فرما کے میرا منہ بند کر دیتے!

اب تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ جلسے میں اچھی خاصی تعداد میں دوستوں کی بھی موجود تھی۔ مولانا محمد اکرم خاں، مولانا منیر الزماں وغیرہ احباب سے اٹھ کر میں نے سرگوشی کی۔ یہ لوگ بھی مولانا ثناء اللہ سے جملے بیٹھے تھے۔ طے پا گیا کہ جو آواز میں بلند کروں، وہی آواز یہ بھی بلند کریں گے۔ مولانا ثناء اللہ، مفتی صاحب کو بولنے ہی نہیں دیتے تھے اور مداخلت کا گویا ٹھیکہ لئے بیٹھے تھے۔ اب ہوا یہ کہ مولانا نے ادھر منہ کھولا اور میں پلاؤٹھا "میاں صاحب، یہ علماء کی مجلس ہے!" مناسب طرف سے یہی آوازیں بلند ہو جاتیں!

بلڈھا، تجربہ کار تھا، معاملہ سمجھ گیا، اور پھر جلسے میں مداخلت نہیں کی۔ دوسرے دن خود مولانا ثناء اللہ کے مکان پر جلسہ تھا۔ میں پہنچا، تو دیکھا، مولانا قیمتی قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قالین پر کئی گاؤں تیکے لگے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور جوش سے فرمایا ادھر آئیے مولانا! اور اپنے پہلو میں زبردستی بٹھا لیا! بعد میں جو لوگ آئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کنبی کنبی، کنبی مولانا کو دیکھتے کہ کل کیا صورت تھی اور آج کیا صورت ہے!

مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم کے اس اعلیٰ اخلاق، محاسبہ نفس خاکسار جہان نوازی کا دل پر بہت اثر ہوا تھا، مگر میری جوانی تھی اور دل بڑا

ایک شیطان چھپا بیٹھا تھا۔ یہ شیطان اکثر میرے اندر رہا ہے۔ خطرناک مذاق کے ذریعہ لطف اٹھانے کا شیطان۔ اس مذاق میں مجھے یقین نہ پڑنسی کبھی شامل نہیں رہی۔ مولانا شاعر اللہ صاحب کے ساتھ جو مجھ پر پیش آیا، ویسے معاملوں میں مذاق سے روک جانا میرے لئے بہت مشکل رہا۔ بہر حال اب لاہور میں جمعیتہ علمائے ہند کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ موا ازہو صدر تھے۔ کانفرنس نہایت سنجیدہ اور باوقار تھی۔ دور دور سے علماء آئے تھے۔ الہ آباد کے ایک مشہور صوفی بھی تشریف لائے تھے۔ موصوف کے علمی و باطنی کمالات سے واقف ہونے کا تو موقعہ نہیں ملا، لیکن اُن کی نیکی اور فرشتوں جیسی معصومی میرے دل پر اب تک نقش ہے۔ مقرر ہزار تھے۔ سجادہ نشین تھے اور ”دہلیویوں“ کے نزدیک بغیر کسی دلیل کے ”مشرک“ تھے۔ خود صوفی صاحب بھی بڑی معصومیت سے منگنا گالیاں دینے لگے۔ عادی تھے، ایسی ایسی گالیاں تصنیف فرماتے تھے کہ نہ کبھی سنی گنہ کسی کے خیال میں آئیں۔

رات کے اجلاس میں موصوف کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ خطرناک مذاق کی اسکیم پہنچنے سے ذہن میں مرتب تھی اور میں جان بوجھ کے قریب بیٹھا تھا۔ موصوف نے اپنی ضرورت مجھ سے بیان کی۔ عرض کیا۔ چلئے ساتھ۔ رات کو آنکھوں سے کم دیکھتے تھے۔ پھر جگہ بھی نئی تھی، اور ساتھ ساتھ کی ضرورت تھی۔ کچھ تکلف کے بعد مجھے ساتھ لینے پر آمنی ہوئی۔ کانفرنس پنجاب کی راج دھانی میں ہو رہی تھی۔ پنڈال کے سا

پیشاب پاخانے کے لئے تبنو لگا دے گئے تھے، مگر بہت بُری حالت میں تھے۔ میں تو پہلے سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ جان بوجھ کر موصون کو ایسے تبنو میں لے گیا جو غلیظ سے بھرا ہوا تھا۔ اُن کے پاؤں سن گئے۔ اب کیا تھا۔ گائیوں کی بو چھار شروع ہو گئی۔ مجھ سے بھی ذرا خفگی سے فرمایا، ایسی جگہ کیوں لے آئے؟ میرے اندر کے شیطان نے عرض کیا، مولانا سب سے اچھے تبنو میں لایا ہوں، مگر کروں کیا، جب یہاں لوگ آپ کو تکلیف پہنچے پرتے بیٹھے ہیں!

بڑی حیرت، بڑے غصے سے پوچھا "وہ کون لوگ ہیں؟ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟" میں نے موصوم بن کر جواب دیا "کیا عرض کروں۔ بزرگ ہی بُرائی پر تِل جائیں، تو ہاشما کی شکایت کیا؟" فرمانے لگے "آخر بتائیے تو، کون ہیں وہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟" عرض کیا "الآخر نوق الادب! مگر فتوے دیدہ بچے کہ غیبت تو نہیں ہوگی! موصون کو جواب سننے کی بے تابی تھی۔ بیچ اُٹھے "میاں، کیا کہتے ہو۔ غیبت کیسی؟ اُن..... کی حقیقت کھول دو!"

میں نے بڑی بجا جت سے کہا "مگر ڈر لگتا ہے!" غصے ہو گئے "میاں، لکھنؤ کے چو بچلے چھوڑو۔ حرام زادوں.... کے نام تو بتاؤ۔ دیکھتے نہیں، کس آفت میں مبتلا ہوں۔ کب تک بجا ست میں ڈالے رکھو گے!"

میں نے رازداری کے لہجے میں کہنا شروع کیا "آپ کو اللہ شفاء اللہ

کو تو جانتے ہی ہیں !

بڑی بے صبری سے جواب دیا " ہاں، ہاں۔ وہی وہا بڑا مسئلہ۔
تو شاء اللہ سے اس معاملے کا کیا تعلق ؟ "
میں نے دھیمی آواز میں کہا " آپ کو خبر نہیں، وہابی تو خود مجھے بھی دبا
بکھتے ہیں۔ "

جلدی سے کہنے لگے " اور میں بھی آپ کو دہابی سمجھتا ہوں ! "
میں نے کہا " خیر، دہابی ہوں یا کیا ہوں، خدا ہی جانتا ہے، مگر یہ
جانتا ہوں کہ وہابیوں نے آپس میں صلاح کی ہے کہ مشرکوں، قبر پرستوں،
گرد گھنٹال، لاہور آیا ہوا ہے۔ صاف پنج کر جانے نہ پائے، اور آپ جلد
ہیں کہ دہابی اپنے امیر، مولوی ثناء اللہ کے اشاروں پر چلتے ہیں ! "
یہ سننا تھا کہ موصوف کا پارہ، آسمان پر چڑھ گیا۔ اُن کے غیظ و غضب،
بیان میرے قلم کی طاقت سے باہر ہے، گالیوں کا ایک توپ خانہ کھل گیا،
اس تینو سے باہر نہیں جا سکتے تھے، جب تک خلافت دور نہ ہو۔
تو اپنا مذاق پورا کرنا تھا۔ دور سے پانی لا کر پاؤں اور جوتے اپنے ہاتھ۔
صاف نکلے۔

اب وہ صاف سحرے نکلے اور ڈہکتے چٹکتے ڈرتے کانفرنس کی طرف
پلے "..... وہا بڑے..... کو مزا چکھا دوں گا! سمجھا کیا ہے وہا بڑے:
.....؟ " سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ مولانا آزاد بھی تعجب میں تھے اور
پھرے ہوئے شیر کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خود مولانا ثناء

صاحب بھی، جو بے چارے معاملے سے بالکل بے خبر تھے، دوڑ پڑے ”حضرت مولانا کیا بات ہے؟“ اس پر تو آتش فشاں ہی پھٹ پڑا۔ کوئی قلم اُس نظر سے کی تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ ناقابلِ بیان، ناقابلِ تصور تہشک ہوا اور منظم مولانا ثناء اللہ کو اُس وقت کانفرنس سے کھسک جانا پڑا، مگر مولانا آزاد جلد ہی معاملہ سمجھ گئے۔ پُر معنی تکیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور چُپ رہ گئے۔

کانفرنس کے بعد مولانا نے خفگی سے فرمایا ”یہ کیا حرکت تھی؟“ میں نے امرتسر کی جمعیۃ علماء کی مجلسِ شوریٰ کا واقعہ سنا دیا، تو بے اختیار ہنس پڑے مگر کہنے لگے ”مولوی صاحب، ایسا خطرناک مذاق کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ذرا نہ سوچا کہ کانفرنس، پنجاب کے پایۂ تخت میں ہو رہی ہے اور مولانا ثناء اللہ یہاں بہت اثر ہے۔ اللہ آبادی صاحب کی وجہ سے ہنگامہ ہو جاتا تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھاتے؟“

بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے اعترافِ تصور کے ساتھ معذرت چاہی۔

ایک اور غلطی

مگر صبح کانفرنس کا دوسرا اجلاس شروع ہوا، تو شیطان نے پھر دل میں گدگدی پیدا کی۔ ایسی سخت گدگدی تھی کہ مولانا کی خفگی یاد رہنے پر بھی میں اپنی حرکت سے باز نہ رہ سکا۔

شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم کے ایک رفیق، مولانا عزیز گل ہیں۔ مجھے اُن سے بڑی محبت رہی ہے۔ سرحدی ہیں اور بچوں جیسا محسوس

دل رکھتے ہیں۔ کانفرنس میں شریک تھے۔ میں نے اُن کے کان میں کہا، مولانا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کس طرح بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، حالانکہ کھدر کے مجھے کے نیچے سب کپڑے ولایتی ہیں!

یہ میں نے یوں ہی اسل پچو کہہ دیا تھا۔ بھلا مجھے کیا معلوم تھا کہ مولانا کے کپڑے کیسے ہیں۔ مولانا غزیر گل شتے ہی گل ہو گئے۔ کہنے لگے، ”اچھا یہ ریا کاری!“ بے تحاشا دودھ کے مولانا ثناء اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے سرحدی لہجے میں کہنے لگے، ”تم ریا کار ہے۔ جُبہ کھدر کا ہے اور اندر ولایتی کپڑا پہنتا ہے!“ مولانا ثناء اللہ کو کاٹو تو لہو نہیں۔ غزیر گل صاحب دست درازی کرنے ہی والے تھے کہ مولانا آزاد نے رد کا اور بیٹھ جانے کو کہا۔ واقعی مولانا ثناء اللہ مرحوم کا اندرونی لباس، ولایتی کپڑے ہی کا تھا!

اجلاس کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا، ”آخر اس بوڑھے مولوی (مولانا ثناء اللہ) کا کب تک پیچھا لے رہو گے؟ آپ بہت خطرناک مذاق کر جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، تو کانفرنس کا خدا کا ناپ ہے! مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور سچے دل سے وعدہ کیا کہ پھر ایسی حرکت نہ ہوگی۔ وعدہ تو کر لیا، مگر جانتا تھا کہ خود مولانا کو بھی اس قسم کے مذاق سے تفریح ہوتی ہے، اور کانفرنس کا معاملہ نہ تھا تو ان مذاقوں سے خوش ہی نہ ہوتے، حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ مولانا کی طبیعت پر نظر آت و مذاق کا غلبہ تھا، مگر ذہن کچھ ایسا تھا کہ مصیبت کے وقت طبیعت اس طرح قابو میں رہتی تھی کہ بالکل دوسرے آدمی معلوم ہوتے تھے۔

۵۔ پھر ہی میں مولانا سے معلوم ہوا کہ خود مولانا ثناء اللہ بھی سمجھ گئے ہیں

کہ اللہ آبادی صوفی اور عزیر گل صاحب کے واقعات کا بانی میں ہوں، اور انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ ہم میں صفائی کرا دیں۔ یہ سن کر میں مولانا ثناء اللہ سے پنج میں ملا اور پورے اخلاص سے صفائی چاہی۔ مرحوم عالی ظرف بزرگ تھے کھلے دل سے مجھ گنہگار کو معاف کر دیا اور عمر بھر محبت و شفقت فرماتے رہے۔ خدایا، پھر کبھی ہماری اس زمین پر ایسے نیک لوگ دکھائی دیں گے؟

لالہ لاجپت رائے

لالہ لاجپت رائے ہندستان کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور شیر پنجاب کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ کانفرنس کے بعد لاہور سے واپسی پر یہ بھی شریک سفر ہو گئے۔ کلکتہ جا رہے تھے۔

میرے ساتھ پانڈان تھا اور مولانا کے ٹفن کبس میں رکھا تھا۔ مولانا پانڈان نہیں کھاتے تھے، لیکن جب کھانے پر آتے تھے تو ہر پانچ سات منٹ پر طلب کرتے تھے اور تمباکو اتنی بہت ڈالتے تھے کہ حیرت ہو جاتی تھی۔

ہم دونوں بار بار پان کھا رہے تھے اور لالہ جی کھلی بیزاری سے دیکھ رہے تھے۔ سیاسیات پر باتیں کرتے کرتے دفعتاً کہنے لگے "مولانا، تعجب ہے کہ آپ بھی پان کھاتے ہیں۔ بڑی میلی اور مضر صحت عادت ہے!"

مولانا نے میری طرف اشارہ کر کے جواب دیا "ان حضرات سے کہئے۔ یہی کھلا رہے ہیں" ساتھ ہی میری طرف خاص نظروں سے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ

لارجی کو بنانا مقصود ہے۔ اشارہ پا کر عرض کیا "لالہ جی، آپ نے کبھی پان کھایا نہیں، اسی لئے ذمت فوار ہے ہیں۔"

کہنے لگے "واہ، کئی مرتبہ کھایا ہے۔ بہت بد مزہ ہوتا ہے۔"

میں نے کہا "پان کھاتے تو بد مزہ ہرگز نہ کہتے۔ میرے ہاتھ سے ایک پان کھا ہے۔ پھر مزے کا فیصلہ کیجئے گا۔"

مولانا نے بھی تائید کی اور لالہ جی پان کھانے پر راضی ہو گئے۔ میں نے توجہ کے ساتھ پان بنایا۔ کٹھا چونا برابر کھا۔ چھالیا، الائچی، لونگ دی، اور لکھنؤ کی تبا کو کی دو تین پتیاں بھی ڈال دیں۔ لالہ جی نے گھوری ہاتھ میں لے کر کھولنا چاہی۔ میں چیخ اٹھا، کیا غضب کرتے ہیں، گھوری کھولتے ہی ہوا لگ جائے گی اندر پان کڑوا ہو جائے گا۔ فوراً منہ میں رکھ لیجئے! لالہ جی نے گھبرا کر جلد سے گھوری منہ میں داخل کر لی اور چلنے لگے۔ جلد ہی ایک عجیب سی شکل اُن کی بن گئی۔ آنکھیں پھیل گئیں اور مولانا سے کہنے لگے۔ واقعی ایسا پان تو میں نے کبھی کھایا نہیں۔ بڑے مزے کا ہے!

اب تو لالہ جی جیسے مسحور ہو گئے ہوں۔ گھوریوں پر گھوریاں مانگنا شروع کر دیں۔ میں ہر گھوری میں تبا کو کی مقدار بڑھاتا جاتا تھا اور لالہ جی ہر گھوری کو پہلی سے لذیذ تر بتاتے اور تعریف میں رطب اللسان ہو ہو جاتے۔ اُدھر مولانا کی تقریر جاری تھی۔ پان کی تاریخ، پان کی قسمیں، مختلف زمانوں اور ملکوں میں پان بنانے کی ترکیبیں، غرض کہ پان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنائیں ایسے ایسے نکتے بیان کئے کہ لالہ جی ہلکا بکا رہ گئے، حالانکہ خود بھی بڑے

لسان اور مانے ہوئے مقرر تھے۔

ہوڑہ اسٹیشن پر جب ہم سب اترے، اور لالہ جی رخصت ہونے لگے، تو بڑی حسرت سے فرمایا "اب ایسے پان کہاں ملیں گے؟" میں نے عرض کیا، ہر جگہ ملیں گے۔ پان بنانے والے یا بنانے والی سے کہہ دیجئے گا کہ کتنا چونا برابر رکھے اور آپ ہر پان میں تمباکو ڈال لیا کیجئے گا! لالہ جی حیرت سے تقریباً چیخ اُٹھے "تمباکو؟" میں نے تو کبھی تمباکو چکھتی تک نہیں!"

عرض کیا "آپ چکھنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ تمباکو کھاتے چلے آ رہے ہیں!"

اس پر مولانا نے فرمایا "پان بغیر تمباکو کے کھانا، گناہ بے لذت ہے اور مذاقِ سلیم کی عدالت میں سنگین جرم!"

بعد میں مولانا برسوں اس واقعہ کو یاد کر کے لطف اُٹھاتے رہے!

دلچسپ مکالمہ

لاہور کے سفر نے ایک اور سفر یاد دلادیا۔ امرتسر سے کلکتہ لوٹا رہے تھے۔ یلا یک ایک محسیم ضخیم، بلند بالا پنجابی بزرگ بھی ڈبے میں آدھکے۔ اُن کی برتھ ٹھیک مولانا کی برتھ کے سامنے تھی، اور میں مقابل میں اوپر کی برتھ پر تھا۔ یہ صاحب بوڑھے تھے، واڑھی اور پتے ہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ وضع قطع رہتانیوں کی تھی۔ لمبا کرتا، لٹھے کی تہ بند،

سر پہ بے ہنگم پکڑو۔ امیر آدمی تھے۔ نوکر چغابی ساخت کا بھدا بھینا ناک حقد
سامنے رکھ کر چلا گیا۔

بیٹھنے کے بعد حضرت کچھ دیر تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مولا ناک کو دیکھتے رہے
پھر گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو ایسی دلچسپ تھی کہ میں نے ریل ہی میں قلم بند
کر لی۔ اب سنئے یہ گفتگو۔ چغابی کی باتیں زیادہ تر میرے لفظوں میں ہیں؛
چغابی۔ میاں صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
مولانا۔ دور پورب میں۔

چغابی۔ دور پورب میں کہاں؟
مولانا۔ جہاں کالی مائی کا استھان ہے!

چغابی۔ آپ ہندو ہیں؟
مولانا۔ استغفر اللہ!

چغابی۔ تو آپ مسلمان ہیں؟
مولانا۔ الحمد للہ!

چغابی۔ مگر کہتے ہیں، وہاں کالی مائی کا استھان ہے!
مولانا۔ واقعی یہی ہے۔

چغابی۔ آپ کالی کو مانتے ہیں؟
مولانا۔ معاذ اللہ!

چغابی۔ تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟
مولانا۔ کلکتہ!

پنجابی۔ آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ کلکتہ جا رہے ہیں۔

مولانا۔ اس طرح کہنے کی عادت نہیں۔

پنجابی۔ (ہنس کر) اور کہاں سے آرہے ہیں۔

مولانا۔ یہیں امرتسر سے۔

پنجابی۔ یہاں کس مطلب سے آئے تھے؟

مولانا۔ ایک تقریب تھی۔

پنجابی۔ تکریم کیا ہوتی ہے؟

مولانا۔ زواج!

پنجابی۔ جواز کیا؟

مولانا۔ عرس!

پنجابی۔ کسی پیر کے عرس میں آئے تھے؟

مولانا۔ پیر کے عرس میں نہیں، شادی میں۔

پنجابی۔ میاں صاحب، ابھی تو آپ عرس کہہ رہے تھے؟

مولانا۔ شادی کو عرس بھی کہتے ہیں!

پنجابی۔ میاں صاحب، ہم بے پڑ سے یہ سب کیا جانیں۔ تو کس!

شادی تھی؟

مولانا۔ اُمّتِ مسلمہ کی!

پنجابی۔ اچھا۔ کسی بڑے ملک کی لڑکی کی شادی تھی۔ کس سے ہوئی

مولانا۔ انقلاب سے!

پنجابی۔ اکیال سے؟ وہی اکیال جو سنتے ہیں کوئی شاعر ہے؟

مولانا۔ اقبال سے نہیں، انقلاب سے!

پنجابی۔ تو یہ بھی کسی بڑے ملک کا لڑکا ہوگا؟

مولانا۔ ملک کا لڑکا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ میاں کا پیارا ہے!

پنجابی۔ دھتکا بٹکا ہو کر، اللہ میاں کا پیارا؟ ارے یہ تو....

مولانا۔ ارے بڑے کچھ نہیں، اور یہ انقلاب کہتا ہے کہ انگریز

کو نکال دے گا، اور سب ملکوں کی جائیدادیں چھین کر غریبوں

کو بانٹ دے گا!

پنجابی۔ ارے غضب!.... اور میاں صاحب ہماری جائیداد؟

مولانا۔ اور انقلاب کہتا ہے کہ ملکوں کی گردنیں مار دی جائیں گی،

کیونکہ غریبوں کا خون چوسے ہیں!

پنجابی۔ (ہاتھ جوڑ کر) میاں صاحب، آپ اس اکیال۔۔۔ ارے

تو۔۔۔ انقلاب کو جانتا ہے؟

مولانا۔ اسی کی شادی سے تو ٹوٹ رہا ہوں۔

پنجابی۔ (اور زیادہ خوشامد سے) تو میاں صاحب، آپ اس سے

ہماری سفارش کر دیں۔

مولانا۔ میں آپ کو جانتا نہیں۔

پنجابی۔ ہم بھی ملک ہیں، مگر ہم نے کبھی رعیت پر ظلم نہیں کیا ہے،

میاں صاحب، ہمارا سفارش کر دو گے، تو ہم تمہیں خوش

کر دیں گے !

مولانا۔ ہم رشوت نہیں لیتے۔

پنجابی۔ یہ تو دل کی خوشی کی بات ہے۔ رشوت کی نہیں۔

مولانا۔ ہم یہ سب نہیں جانتے۔

پنجابی۔ (افسردہ ہو کر) تو آپ بھی ملک میں؟

مولانا۔ خدا نہ کرے۔

پنجابی۔ تو آپ غریب میں؟

مولانا۔ ہاں۔

پنجابی۔ مگر سکند کلاس میں چلتے ہیں!

مولانا۔ ہاں۔

پنجابی۔ تو آپ کو رہیہ کہاں سے ملتا ہے؟

مولانا۔ کار بار سے۔

پنجابی۔ کیا کار بار ہے؟

مولانا۔ کاغذ بیچتے ہیں!

پنجابی۔ اچھا نفع ہوتا ہے؟

مولانا۔ ہاں۔

پنجابی۔ بال بچے میں؟

مولانا۔ سب مر گئے۔

پنجابی۔ اور شادی نہیں کا؟

مولانا۔ نہیں۔

پنجابی۔ کیوں؟

مولانا۔ جی نہیں چاہا۔

پنجابی۔ کیلے رہنے سے تو تکلیف ہوتی ہوگی۔

مولانا۔ ہوا کرے۔

پنجابی۔ آپ کا نام؟

مولانا۔ محمد علی!

پنجابی۔ شوکت علی کے بھائی؟

مولانا۔ بلکہ شوکت علی کے چچا!

پنجابی۔ میاں صاحب، تمہاری عمر تو زیادہ دکھائی نہیں دیتی۔ تم چچا ہو

تو شوکت علی اور اس کے بھائی محمد علی کی عمر کیا ہوگی؟

مولانا۔ شوکت بارہ برس کا ہے، اور محمد علی گیارہ برس کا!

پنجابی۔ اس پر بھی یہ لڑکے ایسے ہیں کہ انگریز کانپ رہا ہے!

مولانا۔ آخر ان کتاب کے ساتھ بڑے پلے ہیں!

پنجابی۔ اب ہمیں سمجھ آئی!

اور لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے سو گیا تھا، یا اس

عجیب و غریب گفتگو پر اپنی موٹی عقل دوڑا رہا تھا!

پولیس کا چھاپہ

پرنس آف ویس آرہا تھا اور پیغام کلکتہ میں آٹ لگا رہا تھا۔ انگریزوں کا سب سے بڑا گڑھ کلکتہ میں تھا، اور وہ پرنس کا بائیکاٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے گورنمنٹ پیغام کی آواز بند کر دینے پر تلی ہوئی تھی، مگر کوئی بات گرفت میں نہ آتی تھی۔

میں احتیاطاً اخبار کا وہ نمبر مرتب کر گیا تھا، جسے میرے لاہور جانے کے بعد نکلتا تھا۔ اخبار، جمعہ کے دن صبح کو نکلا کرتا تھا، مگر میں جمعرات کی صبح ہی کلکتہ واپس آ گیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ پولیس نے چھاپہ مارا اور اخبار کے سب مضمون اور کاپیاں اٹھا لے گئی۔

پڑا غصہ آیا۔ مولانا دہلی میں رہ گئے تھے۔ اب جو کچھ کرنا تھا، اپنی ذمہ داری پر کرنا تھا۔ اخبار آٹھ صفحے کا ہوتا تھا، لیکن میں نے منشی صاحب کو بلا کر کہا، اخبار ٹھیک وقت پر نکلے گا، اور آٹھ کا نہیں، سولہ صفحے کا ہوگا! منشی صاحب گھبرا گئے کہ اتنے کم وقت میں کچھ نہیں ہو سکتا، مگر میں نے قریضوں کو کے انھیں آمادہ ہی کر لیا کہ آٹھ صفحے لکھ ڈالیں۔ باقی آٹھ صفحے ٹائپ میں کمپوز کرائے اور سرخ روشنائی میں چھاپے۔ جمعہ کے دن صبح ہی اخبار، ڈبل نمبر کی شکل میں ہر طرف پک رہا تھا۔ یقیناً یہ یہ حکومت کی ایک شکست تھی۔

گرفتاری

جانتا تھا، حکومت جلد گرفتار کر لے گی، کیونکہ کلکتہ میں پیغام ہی اکیلا اردو اخبار تھا، جو پرنس کے بائیکاٹ کی زور شور سے تبلیغ کر رہا تھا، بلکہ حقیقت میں پیغام برطانی راج کو بڑے اُکھاڑ پھینکنے کی امتشیش دعوت دیتا تھا۔

کلکتہ میں سب سے پہلے حکیم سعید الرحمان دہلوی گرفتار ہوئے، ان کی گرفتاری پر کلکتہ میں ایسا مظاہرہ ہوا، جیسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں مظاہر میں پیش پیش تھا۔ کرپلا اور نیم چڑھا۔ پیغام کی ایڈیٹری کے ساتھ مظاہر کی قیادت بھی۔ آخر حکومت کہاں تک ضبط کرتی؟

ایک صبح میں اپنے ٹاٹ کے عمل میں شان سے بیٹھا تھا۔ سامنے ناشتہ رکھا تھا۔ اور میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک یورپین افسر نے دروازے سے منہ نکالا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ لال بازار تھانے لے گئے اور ایک کوٹھری میں بند کر دیا۔ کوٹھری میں چور، گرہ کٹ اور قسم قسم کے جرائم پیشہ بھرے ہوئے تھے۔ فحش مذاق ہو رہا تھا۔ گالیاں چل رہی تھیں۔ سخت تعفن پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اُسی کوٹھری میں پیشاب کرتے تھے۔ میں ایک کونے میں دُکھا بیٹھا رہا۔ شام کو جرموں کے ساتھ قیدیوں کی گاڑی میں اس "جرم" کو بھی جیل لے گئے!

یہ پریسڈنسی جیل تھا۔ یہاں پتہ چلا کہ پرنس کی آمد کے سلسلے میں دوہی

گرفتاریاں ہوئی ہیں، میری اور پروفیسر قنبر لال بجر جی کی۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا محمد اکرم خاں اور دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ پریسڈنسی جیل میں کچھ چینی بھی بند تھے۔ یہ لوگ آب کاری کے سلسلے میں پکڑے گئے تھے۔ کوئی ایفون باہر سے لایا تھا، تو کوئی خینہ طور پر شراب بناتا تھا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر جینیوں نے، جو ہماری زبان نہیں جانتے تھے، بڑی ہمدردی سے صرف تین لفظوں میں سوال کیا :- ”اوہم ؟ (ایفون)، دائن ؟ (شراب) گاندھی ؟!“ جینیوں کے خیال میں صرف تین ہی جرم ایسے تھے، جو آدمی کو جیل پہنچا سکتے تھے، انیم شراب اور گاندھی !

پہلی پیشی پر معلوم ہوا کہ مجھے پیغام کے کسی مضمون کی بنا پر گرفتار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی تقریر پر، لیکن سزا ہو جانے پر ایک اور مقدمہ کھڑا کیا گیا۔ یہ پیغام کی بعض تحریروں کی بنا پر تھا۔ اتفاق سے ان ”قابل اعتراض“ تحریروں میں میری تحریر کوئی نہ تھی۔ سب مولانا کی تھیں۔ مولانا، اجناسوی کے بھی امام تھے اور میں اس وقت نو سکھیا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ انتہائی جوش و خروش سے لکھنے پر بھی ناجربہ کار چلا، گرجی سے ”بازا“ لے گیا۔ مدتوں مولانا سے اس پر خوب خوب نوک جھونک رہی !

کچھ دن بعد مجھے علی پور سنٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ ابھی تک سزا نہیں ہوئی تھی، اس لئے قیدیوں سے الگ رکھا گیا تھا۔ ایک رات اپنی سیل میں ٹروٹ کوٹن اکیلا بیٹھا تھا کہ ناگہاں کیا دیکھتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیش بندھو سی، آ رہے تھے۔ اس سانچے کھڑے میں عجیب نظارہ تھا۔ میں چیخ مار کے رونے لگا

۱۹۴۷
 اور چلا اٹھا۔ گورنمنٹ آپ کو بھی گھسیٹ لائی۔ دو تین منٹ باتیں ہوئیں
 اور دونوں بندرگ، پولیس کے پہرے میں جیل کے کسی اور حصے میں چلے گئے۔
 میرا اور قہند رلال نبرجی کا مقدمہ پیش ہوا اور دو دو سال کی سزا
 کا حکم سنایا گیا۔ حالانکہ سی، آر، داس اور مولانا آزاد کو جو اصلی میڈ
 تھے، بعد میں ایک ہی ایک برس کی سزا ملی!

مولانا کی محبت

میری گرفتاری پر مولانا نے پیغام میں جو نوٹ لکھا تھا، اُن کی محبت
 اور قدر دانی کا ثبوت ہے۔ پہلی سرخی تھی "ایڈیٹر پیغام کی گرفتاری دوسری
 سرخی تھی" بِدِلْ هَذَا فَلْيَغْلِبِ الْعَامِلُونَ! نوٹ نیچے نقل کرتا ہوں،
 "کل چار بجے جب میں بمبئی میل سے کلکتہ پہنچا اور متوقع تھا کہ
 حسب معمول اسٹیشن پر مولوی عبدالرزاق صاحب سے ملاقات ہوگی
 تو اُن کی جگہ اُن کی گرفتاری کی خبر نے میرا استقبال کیا وہ اسٹیشن
 پر پہنچے، تو میرے دل میں اُن کی محبت بڑھتی، جو گزشتہ دو سال
 سے برابر بڑھتی رہی ہے، مگر وہ نہ ملے اور جیل خانے چلے گئے۔
 اس طرح انھوں نے صرف اپنی محبت ہی نہیں بلکہ اپنی عزت کے
 لئے بھی میرے دل سے تقاضہ کیا۔ اب میں اُن سے صرف محبت
 ہی نہیں کرتا بلکہ اُن کی عزت بھی کرتا ہوں۔
 اُن کی گرفتاری کے لئے کوئی وارنٹ نہیں جاری کیا گیا۔

اُن سے کہا گیا کہ پولیس کمشنر نے بلایا ہے۔ جب وہاں گئے تو گرفتار کر لیا گیا، اور دو گھنٹے کے بعد میرے مکان پر ٹیلی فون سے اطلاع دی گئی کہ اُن کے لئے کھانا بھیج دیا جائے۔ گرفتاری کی کوئی معین بنا ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اُنھوں نے پچھلے دنوں کلکتہ میں کوئی تقریر کی تھی اور اُسی کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ۶۔ دسمبر کو مقدمہ پیش ہو گا۔

”مولوی عبدالرزاق صاحب کا وطن، لیج آباد (لکھنؤ) ہے۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم ندوہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد قاہرہ (مصر) چلے گئے اور مدرسہ دعوت دارشاد میں داخل ہو گئے، جسے شیخ سید رشید رضا صاحب ایڈیٹر ”المنار“ نے جاری کیا تھا۔ تقریباً تین سال تک وہاں علوم ادبیہ اور تفسیر قرآن وغیرہ کی تحصیل کرتے رہے اور خود وہاں کے مصری طلباء پر اپنے ذوقِ علم اور طلبِ صادق سے بدرجہا فوقیت لے گئے۔ مصری تحفظینہ گئے اور وہاں بھی ایک مدت رہے۔ ۱۹۱۸ء میں ہندستان واپس گئے اور اُس وقت سے اب تک ہمدرد ملی و قومی خدمات میں مشغول رہے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ اُن کا پورا خاندان اپنے جوشِ ایمان اور صحبتِ اسلامی کے اعتبار سے اخلاص و عمل کا ایک قابلِ عزت گھرانہ ہے۔ اُن کے والد اور تینوں بھائی ہمیشہ سادہ حق و عمل میں

سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ اُن کے بڑے بھائی،
 یحییٰ آباد میں اس لئے گرفتار کر لئے گئے تھے کہ اُنھوں نے مقاصدِ
 خلافت کی تبلیغ کے لئے ایک اعلان شائع کیا تھا، اور اصلی سبب
 یہ تھا کہ وہ کسان بھادر خلافت کمیٹی کے قیام کے لئے بے باکانہ
 کوششیں کرتے تھے۔ وہ عرصہ تک قید خانے کی سخت مشقتیں
 برداشت کرتے رہے اور حال میں رہا ہوئے ہیں۔

”دو سال ہوئے جب یہ مجھ سے ملے اور میں نے ان میں بہترین
 قابلیتِ علم و عمل نمایاں پائی۔ یہ ملک کے اُن مخصوص اہلِ علم
 نوجوانوں میں ہیں، جن کی غیر معمولی قابلیتوں سے بہترین امتیاز
 وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ انھوں نے خدمتِ خلق و دعوت کی راہ میں
 مجھ سے جو رشتہٴ رفاقت و اخوت جوڑا تھا، وہ روز بروز قوی
 ہوتا گیا، اور ایک سچے رفیق اور بھائی کی طرح ان کی صداقت
 میرے دل کو جذب کرتی رہی۔ پچھلے دنوں جب مدرسہٴ جامع
 مسجد عربی کا افتتاح ہوا، تو میں نے انھیں کلکتہ بلا لیا اور انھی
 کی محنت و سعی سے مدرسہ قائم ہوا۔ یہ مسئولیت ان کے لئے کم نہ تھی
 لیکن ان کا دلولہٴ خدمت زیادہ وسیع میدانِ ڈھونڈتا تھا۔
 بالآخر پیغامِ جاری ہوا، اور اس کی ترتیب و اشاعت کا تمام
 بار انھوں نے اپنے سر لیا۔ یہ کہنا ضروری نہیں کہ اس بار
 کے وہ اپنی تھکے اور نہایت مستعدی و قابلیت سے حق تہما

اُس کی ایڈیٹری کرتے رہے۔ تارکینِ پیغام میں کوئی شخص نہ ہوگا جو اُن کی تحریریں کو دلچسپی و شوق کے ساتھ نہ پڑھتا ہوگا۔

اب وہ گرفتار ہو گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ نے اُن کی حُسنِ نیت اور حُسنِ عمل کو قبول کر لیا۔ اس بارے میں انسانی قلب کی دراندگیوں کا کچھ عجیب حال ہے۔ میں اگر کہوں کہ میرے دل پر کوئی صدمہ نہیں، تو یقیناً میں اپنے قدرتی جذبات کے لئے پردہ پوش ہوں گا۔ میں اپنے دل کو راز بنانا پسند نہیں کرتا۔ میرے دل کو ایسے موقعوں پر غم ہوا ہے۔ میں نے برادرِ عزیز محمد علی و شوکت علی کی گرفتاری کی جب خبر سنی، اور جب کراچی میں اُن سے ملا، تو میں اپنے دل کو صدمے سے نہ بچا سکا، اور نہ میری آنکھیں آنسوؤں کو روک سکیں۔ یقیناً اس وقت بھی میرا دل غم کرنا چاہتا ہے، لیکن الحمد للہ کہ دل کے جذبے پر دماغ کا ایمانی یقین و اعتقاد غالب ہے، اور کوئی نقش ہوتی ہے لیکن بالآخر غلبہ اعتقاد ہی کو ملتا ہے۔ جذبات نابود نہیں ہو سکتے، مگر مغلوب ہو جا سکتے ہیں۔ میں خوش ہوں اور سچے دل سے اپنے عزیز و رفیق کو مبارک باد دیتا ہوں۔ وہ بے گناہ ہیں، اور اُن کی گرفتاری اُن کے لئے ایک پاک عبادت ہے۔ اُنہوں نے جس سچی اور بے تکلف ہمت و بیباکیت کے ساتھ اپنی گرفتاری کا استقبال کیا، اور جس اطمینان و استقامت سے

ساتھ اس وقت قید خانے میں ہیں، خدا تعالیٰ وہ جوہر ہر سال کو عطا کرے !

”البتہ میں اپنے دل کی اس غلش کو دور نہیں کر سکتا کہ رفیقانِ راہ ایک ایک کر کے قید ہو رہے ہیں، اور میں اب تک چھوڑ دیا گیا ہوں۔ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اِنَّهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ“

جیل میں

سیاسی قیدی علی پور سنٹرل جیل میں رکھے گئے تھے۔ میرے اور پرفیسر بقندر لال کے سوا کسی اور کو دو برس کی سزا نہیں ملی تھی۔ اس امتیاز پر مجھے فخر ہونا چاہئے تھا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ شروع شروع اُداسی نے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اُداسی کی وجہ بدرالدین مرحوم سے محبت تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ مرحوم میری جدائی برداشت نہ کر سکیں گے۔

میں اُداس اور کچا بچا سارہنے لگا، حالانکہ مولانا بھی قید تھے اور آپس میں ملنے جلنے پر پابندی نہ تھی۔ جیل میں مولانا کی عظمت کا پورا پورا اثبوت مجھے مل گیا۔ مجھے اُداس دیکھتے تو اپنے لطیفوں سے، جن کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا، خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ دنیا جہان کی باتیں شروع کر دیتے اور میں حیرت میں ڈوب ڈوب جاتا کہ اس شخص کی معلومات کتنی وسیع ہیں، اور یہ شخص کیسی لطیف اور انوکھی ظرافت کا مالک ہے۔

جیل میں مولانا میرے ساتھ مولانا نہیں رہے تھے۔ محض ایک ساتھی بن گئے تھے۔ لوگوں کی کامیاب نقلیں اُتارتے تھے۔ ہر وقت خود بھی ہنستے بہتے تھے اور مجھے بھی ہنساتے رہنا چاہتے تھے۔ میری اُداسی دور نہ ہوتی تو شفقت سے فرماتے "مولوی صاحب، آخر کیا بات ہے؟ پہلے کی طرح آپ کھلکھلاتے کیوں نہیں؟ آپ کی ہنسی ہیں اچھی لگتی ہے۔ ہنستے کیوں نہیں؟ میں کیا جواب دیتا؟ چپ ہو ہو کر رہ جاتا تھا۔

جیل میں واقعی مولانا کی عظمت مجھ پر چھا گئی تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ مولانا جائے کے عاشق تھے، اور مجھ سے اکثر فریاد کرتے تھے کہ مولوی صاحب آپ بھی چائے کا کچھ ذوق رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ میں ایرانی، ترکی، بخاری، حجازی ہاتھوں سے لطیف سے لطیف چائے پی چکا ہوں۔ اتنی سہولت سے مولانا کا اور میرا چائے کے معاملے میں ذوق یکساں رہا، اگرچہ میں بلاشبہ زبردست جام کو بھی موقع پر گوارا کر لیتا ہوں!

جیل میں چائے کا ایک دور صبح چلتا اور ایک سہ پہر کو۔ رات کو الگ الگ ٹھریوں میں بند کر دئے جاتے تھے۔ بہت کوشش کی کہ چائے بنانے کا کام اپنے ذمے لے لوں، مگر مولانا راضی نہ ہوئے۔ عرض کیا، آپ فرماتے ہیں مجھے پائے بنانا نہیں آتی۔ اچھا نہ سہی۔ برتن تو دھونا پوچھنا آتے ہیں۔ فرماتے، یہ بھی نہیں آتا! خود ہی برتن دھوتے۔ خود ہی چائے بناتے اور مجھے پلاتے۔ لکھ لکھ کہتا، مولانا آپ تو اس طرح مجھے مار ڈالیں گے۔ ہنستے اور فرماتے، شاید کسی پٹھان کا مار ڈالنا، ثواب ہی ہو!

جیل میں چار باورچی خانے تھے اور ان کا انتظام، قیدیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ایک باورچی خانہ بنگالی ہندوؤں کا تھا۔ ایک بنگالی مسلمانوں کا۔ اور ہندوستانی مسلمانوں کا، اور ایک مارواڑیوں کا۔ یہ گویا اپ کنٹری ہندوؤں کا باورچی خانہ تھا۔ ایسے ہندو بھی تھے جو چھوت چھات قابل تھے اور کسی باورچی خانے میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ افسیس الگ رکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے پکا کر کھاتے تھے۔

مولانا کے سامنے یہ سوال پیش آیا کہ اپنا کھانا کس باورچی خانے سے متعلق کریں؟ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ بنگالی ہندوؤں اور مسلمانوں سے تو ہمارا ساتھ ہو نہیں سکتا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کا باورچی خانہ بہ میلہ رہتا تھا، اور بنگالی صرف مچھلی پر دم دیتے تھے۔ آخر طے پایا کہ مارواڑی باورچی خانہ ٹھیک رہے گا۔

مارواڑی باورچی خانے میں، ظاہر ہے، گوشت کا گزر کہاں، مگر مسکرا باورچی خانہ تھا۔ دن میں پوریاں، علاء بھاجی دیتا تھا اور رات روٹی کے ساتھ بھاجی۔ کھانا اتنا بہت ہوتا کہ ہم کھاتے کھاتے تھکے اور وہ باقی رہ جاتا تھا۔

گوشہ نشینی

مولانا کو میں نے کبھی کسی قسم کی ورزش کرتے نہیں دیکھا۔ چلنے پہل قدمی کرنے کی بھی عادت نہ تھی۔ بس بیٹھے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ

کہ ٹانگیں کمزور پڑ گئیں۔ ذرا میں گر پڑتے تھے۔ عمر کے ساتھ کو لے بھاری پڑ گئے تھے اور ٹانگوں کے لئے اُن کا بوجھ زیادہ ہو گیا تھا۔

جیل میں مولانا کو ورزش سے مطلب نہ تھا۔ یا تو روزانہ غسل کے عادی تھے، مگر نہ جانے کیوں، جیل میں ہنانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شروع شروع یورپین بارک کی ایک سیل (کوٹھری) میں رکھے گئے تھے، اور سیل کے آہنی سلاخوں والے دروازے پر انہوں نے موٹا کالا کبل منڈھوا لیا تھا۔ اس طرح دروازہ بند ہوتا تو سیل، کال کوٹھری بن جاتی اور مولانا اپنے دن اور راتیں اسی تاریک کوٹھری میں بسر کرتے۔ جب میں آتا، تو دروازہ کھلا رہتا ورنہ ہر وقت بند۔

جیل میں آتے ہی مولانا اپنی بنائی ہوئی کال کوٹھری میں بیٹھ گئے۔ کسی وقت باہر دیکھے نہیں جاتے تھے۔ حوائج ضروریہ سے بھی اُس کو کوری میں فارغ ہوتے تھے، جو ہر سیل میں اسی غرض سے رکھی جاتی تھی، اور تمام ساتھی قیدی حیرت میں تھے کہ مولانا آخر کیا ہیں؟ بیت الخلا بھی نہیں جاتے! خود مولانا لوگوں کے یہ چرچے بیان کرتے اور مہنتے۔

لگاتار تین مہینے مولانا، اسی کوٹھری میں بند رہے۔ غسل خانے بھی نہیں گئے۔ گرمی سخت تھی اور بند کوٹھری میں ہوا کا گزر نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام جسم، گرمی دانوں سے پھل آیا اور تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں برابر عرض کرتا کہ گوشہ نشینی ٹھیک نہیں۔ باہر نکلا کیجئے، مگر مولانا اُلٹے مجھے بنانے لگے اور میں چپ ہو جاتا۔

۲۰۲
مگر اب گرمی دانوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ میں نے تجویز پیش
کہ اسپرٹ کی مالش ہو جائے، تو دانے سوکھ جائیں گے، مگر مولانا
نہ ہوئے۔ کچھ دن بحث و محبت میں نکل گئے۔ آخر ایک روز میں
پڑ گیا تو راضی ہو گئے، مگر سوال پیش آیا کہ مالش کون کرے؟ عرض
خادم ہوں۔ میرے سوا یہ خدمت کون انجام دے سکتا ہے؟ بہت
کے بعد راضی ہو گئے۔

اب جو ٹانگیں کھلیں تو خون کبوتر کی طرح لال۔ جسم بھر کی یہی
تھی۔ دانوں کی ٹہوں پر تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ دل کو بڑا دکھ
کہ ایسی سخت تکلیف چپ چاپ جھیلنے رہے۔ بہر حال اسپرٹ کی
ہو گئی۔ گرمی دانے مڑ گئے اور مولانا نے روز کم سے کم دو دفعہ ہند
بھی شروع کر دیا۔

اب گوشہ نشینی ختم ہو گئی۔ کبھی کبھی سیل کے باہر برآمدے میں
بھی لگے۔ میری سیل کی طرف بھی آ جاتے، جو انھی کی سیل کی قطا
تھی، اور کچھ دور نہ تھی۔

حجامت

یہ مشکل بھی پیش آئی کہ مولانا کی حجامت بڑھ گئی، مگر جیل
سے ہم لینا منظور نہ تھا۔ مولانا کی داڑھی تو بس کہنے ہی کو داڑ
تھی۔ انبہ سر کے بال بہت گھنے تھے اور بہت سخت۔ جیل کے

۲۰۳
 ملتہ میں ایک نائی منتخب ہو چکا تھا۔ وہی آیا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں
 ہی جب حجام کی اجرت، چار آنے تھی، مولانا اپنے نائی کو پانچ روپیہ سے
 کم نہیں دیتے تھے!

مجھے برابر تعجب ہوتا تھا کہ مولانا نے اس نائی کو کیوں منتخب کیلئے؟
 بڑا موٹا، بڑا بھدرا، بڑا باتونی، بڑا گھنڈی تھا۔ دکان پر لمبا چوڑا
 بورڈ لگا رکھا تھا، اور اپنے نام کے ساتھ بہت جلی حرفوں میں لکھا
 تھا "پریسیڈنٹ اینڈ ماسٹر آف کلکٹا باربرس!"

ایک دفعہ میں نے بھی امتحاناً حجامت بنوائی کہ کلکتہ کے نائیوں
 قائد اعظم اور معلم اکبر ہے۔ نہ جانے کتنا بڑا استاد ہو گا۔ اس شخص
 نے یہ کہاں تو ضرور دکھایا کہ تین چار منٹ میں میرا پیچھا چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر
 بٹایا "بن گئی حجامت!"

اب جو سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں، تو واقعی "حجامت" بن چکی تھی۔ یہ
 مجھے اس کی قینچی کی خچ خچ اور ہاتھوں کی دھما چوکری سے ہی شبہ
 ہو چکا تھا۔ نائی نے کیا یہ کہ پہلے مشین سے کنارے کنارے کے بال
 ہین کر دئے۔ پھر ٹھیک اُسی طرح جس طرح دُبنے کے بال کاٹے
 جاتے ہیں، پوری جابے پروائی اور بے رحمی سے بالوں میں زور زور
 انگلیاں ڈال کر باہر نکلے ہوئے بال اُڑا دئے پھر دمنٹ کے اندر اوپر
 پیچھے کے بالوں میں ہمواری پیدا کر دی۔ حجامت کے بعد میں نے آمینہ دیکھا
 نیب طرح کا لنڈورا دکھائی دیا۔ عرض کیا، واہ خلیفہ جی، آپ کلکتہ کے

باربروں کے صدر اور استاد ہی نہیں ہیں، کلکتہ بھر کی ناک بھی ہیں۔ بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا "جی بھی تو مولانا صاحب مجھی کو بلاتے ہیں۔ کسی اور کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے" میں نے ایک روپیہ نذر کیا اور توبہ کر لی کہ اس بھوت کو کبھی اپنے سر سے کھیلنے کا موقع نہ دوں گا۔

لیکن مولانا اسی بھوت کے قائل تھے۔ اسی سے خط ہواتے تھے، مگر جیل میں تو اس "صدر اور استاد باربراں" کا آنا ممکن نہ تھا۔ بال بہت بڑھ گئے تھے اور اس مشکل کا کوئی حل نہ نکھن چاہئے تھا۔ عرض کیا، اجازت ہو، تو میں ہی بال کاٹ دوں۔ ہنسنے۔ خوب بنایا۔ کہنے لگے، آپ تو ہر فن مولا تھے، حجام بھی ہو گئے! میں نے کہا، آپ کا فرمانا اس لحاظ سے بجا ہے کہ بہت سے کام جانتا ہوں۔ خود آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ ہی کے مکان پر بغیر فرے کے جوتا بنا رہا تھا۔ آپ ہنستے تھے اور فرماتے تھے "مولوی صاحب، آپ کو وقت ضائع کرنے کا ہنر خوب آتا ہے" لیکن جب جوتا تیار ہو گیا تو آپ ہی نے تعریف کی تھی۔

پھر عرض کیا، موچی کا کام تو سیکھا نہیں تھا، مگر حجامی واقعی سیکھی ہے۔ فرمایا۔ کیسے؟ عرض کیا، ایک زمانے میں آپ پاسنگ شو سگریٹ پیا کرتے تھے۔ میں نے اُس کے ڈبوں سے انعامی ٹکٹ جمع کئے اور ہیڈ آفس لندن بھیج دئے کہ انعام میں بال کاٹنے کی مشین ضرور بھیجی جائے۔ بس اسی مشین کی برکت سے میں "باربرا" بن گیا۔

مولانا نے فرمایا، محض مشین کسی کو کچھ نہیں بنا سکتی۔ آپ ڈینگ

۲۰۵
ہے ہیں۔ عرض کیا، بے شک مشین آدمی کو کچھ نہیں بنا سکتی، جب
شین سے کام نہ لیا جائے۔ یہ موٹی بات میں بھی جانتا تھا۔ بالکل ٹٹے
شین میرے قبضے میں آچکی تھی اور میں واقعی اچھا بار برننا چاہتا تھا
ضرورت تھی کہ ایسے لوگ ملیں، جنہیں تختہ مشق بنا سکوں۔ آسان نسخہ
ہوا۔ آپ ہی کے چھانک پر کھڑا ہو جاتا اور دیکھا کرتا کہ ایسا غریب لڑکا کون
رہا ہے، جن کے بال بڑے ہوں۔ ایسے لڑکوں کی کمی نہ تھی۔ روز دو
نا جاتے اور میں توجہ اور محنت سے ان کے بال کاٹتا۔ اس طرح جلد
فن میں کہاں نہیں، تو اچھا خاصہ درک حاصل ہو گیا، اور اب آپ کے
تراشوں کا، تو ثبوت خود ہی مل جائے گا۔

بڑی محنتوں کے بعد راضی ہوئے۔ مجبور تو تھے ہی۔ میں نے قینچی چلانا
سک کی، تو دخل دینے لگے، مولوی صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
شرح نہیں، اس طرح! کبھی سر ہٹا لیا۔ کبھی ہاتھ پکڑ لیا! عرض
یہ نہ کیجئے۔ کہیں دو ٹکڑوں میں مرغی حرام نہ ہو جائے۔ مجھے اپنا
زرنے دیجئے۔ بال تو بہر حال کٹ ہی جائیں گے۔ بڑے کٹے تو بھی چند
میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو کہیں جانا تو ہے، نہیں۔
کو ٹھہری میں بند رہنا ہے۔

پھر بھی مداخلت جاری رہی۔ عرض کیا، قینچی لگ گئی تو ذمہ داری
پر نہ ہو گی۔ اب چین سے بیٹھئے۔ میں نے کام ختم کیا اور بال جھاڑ
ئے، تو بڑی ناقہ انداز نگاہوں سے آنکھ دیکھا۔ پھر ہنسنے اور کہنے لگے۔

۲۰۶
 ۱۰۔ آپ تو مجھے رستم نکلے۔ میں تو سمجھتا تھا، بھیڑا بنا ڈالیں گے، مگر
 ہمیں واقعی آپ خوب حجامت بناتے ہیں!“

بنانے کا سوال

دیر تک بناتے رہے۔ دیکھے پڑے تو عرض کیا، مولانا آپ آئینہ
 دیکھ رہے تھے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مصنوعی شوق سے فرمایا
 کون واقعہ؟ میں نے کہا، ایک دن ”ہمد“ (لکھنؤ) کے ایڈیٹر
 سید جالب مرحوم سے ملنے گیا۔ وہ چٹائی پر بیٹھے ایک گنوار نائی سے
 حجامت بنوا رہے تھے۔ مجھے تعجب ہوا کہ لکھنؤ شہر سید جالب، اور
 بیلا کھیلا چھو کر نائی! آپ تو جانتے ہیں، سید صاحب کتنے بڑے
 توتی تھے۔ باتوں میں ایسے غرق ہوئے کہ اپنی حجامت ہی سے غافل
 ہو گئے۔ نائی نے کام پورا کر لیا، تو جیسا کہ گنوار نائیوں کا دستور ہے، آئینہ
 سید صاحب کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ سید صاحب باتوں میں محو تھے۔
 نگاہ آئینے پر پڑ گئی اور ساتھ ہی زور سے ایک ”چٹ“ کی آواز بھی
 نائی دی۔ سید صاحب کا تپڑ، نائی کے منہ پر تھا!

مولانا ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، اور سنئے بھی تو، تپڑ کیوں مارا
 غا؟ کہنے لگے یہی تو میں بھی پوچھنے والا تھا۔ عرض کیا، سید صاحب
 ے میں نے کمال حیرت سے پوچھا، کیا ہوا میرا صاحب؟ جوش میں بھرے
 لئے تھے۔ انتہائی غیظ و غضب سے چیخ اٹھے ”آپ نے دیکھا نہیں

کہ اس پاچی نے کیا ظلم کیا ہے۔ بیس سال ہو گئے کہ میں نے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی۔ شکل قریب قریب بھول چکا تھا اور اطمینان سے کام کر رہا تھا، مگر اس کم بخت نے پھر میری شکل مجھے دکھا دی۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کب تک دل پر یہ نقشہ بیٹھا رہے گا اور کب اطمینان واپس آئے گا؟

مولانا نے یہ سنا، تو مسئلے میں آگئے، مگر جلد ہی سنبھل کر کسی قدر جھجک سے کہنے لگے، کیوں، جالب کو اپنی شکل سے یہ بے زاری کیوں تھی؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہی بات تو میں نے بھی میرے صاحب سے پوچھی تھی۔ اس پر وہ خود مجھ سے، قریب تھا کہ لڑ پڑیں۔ کہنے لگے "ہنایت افسوس ہے کہ آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں۔ ارے صاحب یہ شکل جو میری ہے، دنیا میں کسی اور آدمی کی کبھی ہوئی تھی، یا ہوئی ہے، یا ہوگی۔ میں تو ماننے پر کسی حال میں آمادہ نہیں۔ نہ جانے کیوں خدا نے مجھے بغیر کسی خطا کے یہ سزا دے دی کہ میری صورت سے جن و انس ٹلک بھی پناہ مانگتے ہیں!"

مولانا نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، کچھ دیر دیکھتے ہی رہے۔ پھر کہنے لگے "اب میں سمجھا۔ یہ کہنے کہ آپ مجھے بناتے رہے ہیں! عرض کیا، معاذ اللہ! میری مجال کہ آپ کو بناؤں! فرمانے لگے، نہیں مولوی صاحب، میں خود زندہ دلی پسند کرتا ہوں۔ اب ہم مل کر دوسروں کو بنایا کریں گے! میں نے لاکھ لاکھ کہا کہ وہ بات نہیں، جس کا آپ کو شبہ ہوا ہے، مگر جہنمے اور کہتے رہے، اب لوگوں کے بنانے میں مزہ آئے گا، اکیلا

آدمی بنائے اور سمجھنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کی مثال مور کی سی ہے۔
جنگل میں اکیلا ناپ رہا ہو!

اس دن سے لوگوں کو بنانا، میرا اور مولانا کا مشترک شغل بن گیا۔
اس طرح کہ بننے والا سمجھنے نہ پائے۔ جب مولانا کسی کو بنانا چاہتے، تو مسکراتے
نظروں سے مجھے دیکھتے اور میں معاملہ سمجھ جاتا۔

”میرے بھائی“

بنانے کے سلسلے میں ایک بات، ہنایت مضحکہ خیز ہے، اور اس میں
کا شکرا رہبت سے ”مقلند“ بن چکے ہیں۔ مولانا جب کسی کو بنانا چاہتے
تھے، یا اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، تو اکثر ”میرے بھائی“
کہہ کر باتیں کرتے تھے۔ یار لوگوں نے خود ہی طے کر لیا کہ مولانا
کا ”میرے بھائی“ کہہ دینا ان کے لئے کوئی بڑا اعزاز ہے، حالانکہ
مولانا نے مجھ سے کہا ”میرے بھائی“ کہہ کر لوگوں کو بناتا ہوں۔
کیا۔ بھوت ملتے ہی نہیں۔ ”میرے بھائی“ کی رشوت پاکر خوش
چلے جاتے ہیں! لیکن بولتے بولتے یہ جلد ان کا تکیہ گلام سا بن گیا۔
آخر عمر تک زبان پر چڑھا رہا، مگر یاد نہیں پڑتا کہ مجھے بھی سنجیدگی
میرے بھائی ”کبھی کہا ہو۔

جیل کے مذاق

مولانا آزاد سچ پچ از حد زندہ دل آدمی تھے۔ طبیعت میں اس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ سنجیدہ اور خشک نئے خشک مباحث و معاملات کے لئے بھی اُن کا ذہن ویسا ہی حاضر تھا، جیسا مزاج اور مذاق کے لئے۔ ایک ہی وقت میں مذاق بھگا کر سکتے تھے اور سنجیدہ گفتگو بھی۔ بلکہ اُن کی سنجیدہ گفتگو میں بھی ظرافت کی لطیف چاشنی رہا کرتی تھی۔ میں بھی سننے بولنے والا آدمی تھا۔ کبھی کبھی چپکے بھی بن جاتا تھا۔ اس لئے ناممکن تھا کہ جیل میں، جہاں بھانت بھانت کی مخلوق بھری تھی، اور بڑھو جا ننگلوں، گھامڑوں کی کمی نہ تھی، سنجیدہ اور خاموش رہا جاسکتا۔ روز کوئی نہ کوئی مذاق کیا جاتا۔ اسکیم، مولانا ہی کی ”مہمانی“ میں بنتی۔ چند واقعات لکھتا ہوں:

”بابا گرودت سنگھ“

ان دنوں ”گوما گوما مارو“ کے ہیرو، بابا گرودت سنگھ کا بہت چربا تھا۔ پایا کہ پنڈت شیام سندر چکرورتی کو بابا گرودت سنگھ بنا کے جیل

میں جہاز پتلی جنگ کے دوران میں کناڈا سے آیا اور پنجاب میں راکہ۔ مسافر مہدستی انقلابی تھے انگریزوں نے گرفتار کرنا چاہا تو وہ لڑے۔ بابا گرودت سنگھ اُن کے لیڈر تھے۔

بھر پر ہنسا جائے۔ شام باہو کی تعلیم تو میٹرک ہی تک تھی، مگر انگریزی ایسے ماہر تھے کہ بنگال بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ بعض چوٹی کے انگریز اخباروں کے ایڈیٹر وہ چلے گئے۔ مگر بھولے ایسے تھے، جیسے مصوم بچہ۔ دائرہ موچہ بھی تھی، سر پر بے بال بھی، اور آسانی سے گردن سنگھ بن سکتے تھے۔ بابو مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں نے اُن سے کہا، جیل میں کچھ ہنسی دے بھی تو رہنا چاہئے۔ کہنے لگے، ضرور، مگر ہم تو بوڑھے موچکے ہیں۔ میں نے کہا، بوڑھے ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر میں تو ساتھ ہوں، کیوں جیل میں یہ کہہ کر بلبل ڈال دی جائے کہ بابا گردن سنگھ بھی آگئے ہیں؟ کہہ لگے، بہت اچھا خیال ہے۔ میں نے کہا، تو آپ ہی گردن سنگھ بن جائیے راضی ہو گئے!

باہو کی دائرہ صی میں کنگھی کی۔ اُسے چڑھا یا اور ایک تاکا بیچ میں۔ اُسی وضع سے باندھ دی، جیسی سکھوں کی دیکھی تھی، حالانکہ بابا گردن سنگھ سے جب ملاقات ہوئی، تو اُن کی دائرہ صی سیدھی تھی۔ پھر بابو کے بابا چڑھا کے اوپر کمرے اور سر پر سکھوں جیسی بڑی پگڑی اس طرح باندھ دی کہ کچھ کچھ بال دیکھتے وہے۔ پھر بابو کو ایک لمبی چوڑی بھاری چاد اڑھا کے برآمدے میں بٹھا دیا۔ تاکید کر دی کہ آنکھیں بالکل بند رکھیں اور گوتم بدھ مورتی کی طرح کمر سیدھی کئے بے حس و حرکت چپ چاپ بیٹھے رہیں!

بابو نے ہر حکم کی حرف بحرف تعمیل کی، اور ذرا دیر میں مشہور

ہو گیا کہ بابا اگر موت سنگھ جیل میں آگئے ہیں۔ ہر طرف سے لوگ ٹوٹا پڑے۔
 میں بابو کے پاس ہی کھڑا تھا اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ بابا جی
 بہت تھکے ہوئے ہیں۔ صرت درشن کیجئے اور چلے جائیے۔ جیل میں کوئی
 ایسا نہ تھا، جس نے بابا کو دیکھا ہو، اور بابو کا روپ ایسا بدل گیا تھا کہ
 اس جلدی اور جوش میں انھیں کوئی پہچان نہ سکا۔ مٹری۔ آر۔ داس
 جیسے چوٹی کے لیڈروں کے سوا کوئی نہ تھا، جو بابا کے درشن کو نہ آیا
 ہو، حتیٰ کہ سہاش چندر بوس (نیتا جی) بھی دڑے آئے اور بڑی
 عقیدت سے ہاتھ جوڑ کر آداب بجالائے!

دیر تک تفریح جاری رہی، مگر بابو بچارہ بوڑھا اور کمزور تھا۔ آخر
 تھک کر چور ہو گیا اور پگڑی اتار پھینکی۔ اب جیل میں قہقہوں کے
 سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ بابو کے معتقدوں کو یہ سوانگ ناگوار گزرا اور
 انھوں نے بابو سے کہا کہ آپ کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے۔ بابو سیدھا
 آدمی تھا اور اس کی قربانیاں ایسی تھیں کہ اپنے آپ کو بنجال کا
 اصلی لیڈر سمجھتا تھا، مگر لیڈر مانا نہیں گیا، اس لئے دل میں غیظ و غضب
 کا ایک طوفان چھپائے ہوئے تھا، یہی وجہ تھی کہ جب اُسے بتایا گیا کہ
 تماشہ بن گیا ہے، تو بہت برہم ہوا۔ منانے پر بھی نہ مانا اور جسا کر
 مولانا سے شکایت کی، مگر مولانا نے چٹکیوں میں اُسے خوش کر دیا۔

جیل میں لاش!

اخبارِ عصرِ جدید (کلکتہ) کے سابق مالک اور ایڈیٹر، مولوی بشا عثمانی بھی جیل میں تھے۔ بے پایاں انہیں بے وقوف بنایا جائے، حضرت خود بھی بڑے تیز، طرار، ہنسوز، کانیوں تھے۔ پھر بھی ہم رکھی گئی۔ آخر راضی ہو گئے کہ جیل والوں کو ڈرانے کے لئے "سرجا" اور ان کی "لاش" کبیلوں میں کفن کے اٹھائی اور پھرائی جائے! موصوف کو دو کبیلوں میں اس طرح لپیٹ دیا گیا کہ سانس لینے کے لئے اندر جاتی رہے۔ اب میٹ پر بین شروع ہوئے۔ ہمارے ساتھ آدمی بڑے پھکڑتے، حکیم سعید الرحمان دہلوی اور مولانا محمد دیوبندی۔ حکیم صاحب کے سر پر لمبے لمبے پٹے تھے۔ یہ مرنے والے کی بنے۔ ہنگامی ساتھیوں سے مانگ کر ساری باندھ لی۔ ڈپٹی اور پٹے لگا کر ماتھے پر پھیلائے اور اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا اور کرنا شروع کیا، جیسے سچ پتہ کسی بڑھیا کا اکلوتا مر گیا ہو۔ مولانا بے باپ بنے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ آہیں بھرتے تھے۔ کبھی غم نصیبی ہوئی کو تسلی دیتے تھے اور کبھی خود پچھاڑیں کھانے لگتے تھے!

آخر جنازہ اٹھا اور سگری گیشن کی عمارت "اللہ اکبر" کی تکبیر،

محمد مصطفیٰؐ کی قبروں کے آگے تھے۔ مولانا مدنی مرحوم کے ساتھ تھے۔ کاشی نادرہ میں آیا۔ اور مسافروں کے لئے بہت مفید تھے۔

سے گونج اٹھی۔ شام بابو سوز پے تھے۔ غل سن کر اٹھ بیٹھے، مگر جنازہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اندیشہ ہوا کہیں بوڑھے بابو کا دل بیٹھ نہ جائے۔ جنازہ رکھ دیا گیا اور ہم بابو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب شائقِ صفا نے کنبلوں میں بُری طرح کُھلانا شروع کیا۔ گھٹی ہوئی چیخیں مارنے لگے کہ کھولو، مگر میں نے کسی کو لاش کے پاس جانے نہ دیا۔ جب خوب ہلکان ہوئے، تو کھولے گئے۔ اب اِدھر یہ خفا کہ مجھے بے ذم کر ڈالا، اُدھر بابو کو شکایت کہ یہ سوانگ! اسی کو پریشان کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا تھا!

مصری قرأت

مرحوم مولوی عثمان صاحب میرے پُرانے ساتھی تھے۔ مصر میں بھی ساتھ رہا۔ وہاں مدرسے میں قرأت سیکھنا لازمی سبق تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہ سیکھی کہ گلے بازی سے شرم آتی تھی اور مولوی صاحب کو شرم کرنے پر بھی سیکھ نہ سکے، مگر جیل میں آئے، تو اپنی فضیلت جمانا چاہی۔ اور تو کوئی طا نہیں، ایک بنگالی مسلمان پچنس گیا کہ مصری قرأت سیکھے گا۔ میری سیل کے سامنے سگری گیشن تھا۔ یہاں مولوی صاحب بھی بند ہوتے تھے اور وہ بنگالی بھی۔ مولوی صاحب نے قرأت کی تعلیم اس طرح شروع کی کہ کئی دن خود عجیب عجیب آوازیں، حلق سے نکالتے رہے، اور جب بنگالی کو دیسی آوازیں نکالنا آ گیا، تو مولوی صاحب کے منہ سے ایک نیا سُر نکلتا شروع ہو گیا۔ تجوید تو کیا خاک آتی، مگر وہ بنگالی گھنٹوں

بھیانک آواز سے چختا رہتا اور میں سخت پریشان ہوتا۔ آخر مولانا سے فریاد کی، اور ان کے ہاتھ ایک نئی تفریح کا سامان لگ گیا۔ فریاد مولانا عثمان کو لے آؤ، مگر کچھ بتانا نہیں۔

میں نے خبر کی، تو بہت بد کے۔ کہنے لگے، کیوں؟ آخر کس لئے بلاتے ہیں؟ میں نے کہا، معلوم نہیں۔ بہت دن طے ہو گئے ہیں شاید ملنا چاہتے ہوں۔ مولوی صاحب پہنچے، تو مولانا نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چائے بنائی اور بڑے اہتمام سے ایک پیالی اُن کی طرف بڑھائی۔ مولوی صاحب یہ سب تعجباً مگر کھلی خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ گمان تک نہ تھا کہ یہ خاطر کیوں ہے؟ اب مولانا نے دنیا جہان کے تھے چھوڑے۔ آخر مصر پر اور مصر کی تجوید پر پہنچے نہایت مفید تقریر کی۔ قلم بند کر لی جاتی، تو فن تجوید پر عجیب چیز ہوئی۔

ان مرحلوں سے گزر کر مولانا نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ حضرت اتنے برس مصر میں رہے اور فن تجوید جیسے فن شریف سے کورے ہی رہے۔ اب تو مولوی صاحب خوشی سے پھولنے لگے۔ آخر مولانا نے کہا، یہ سن کر میرے بھائی، خوشی ہوئی کہ آپ اس فن لطیف کو جیل میں بھی پھیلارہے ہیں۔ یہ قرآن کی بڑی خدمت ہے اور آپ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ حسب اللہ خدمت انجام دے رہے ہیں! اب تو مولوی صاحب پھول کے پٹا ہو گئے۔ مگر معاملے کی اصلیت سے بے خبر تھے۔

مولانا ذرا دیر چُپ رہے۔ پھر کہنے لگے، مدت سے کان اچھی تڑپتی کو سن رہے ہیں۔ مولوی صاحب، مصری تجوید کے مطابق کوئی رکوع

تو سنائے! اب مولوی صاحب کو کاٹو تو ہو نہیں۔ دیر تک دم بخود ہے۔
پھر میری طرف اشارہ کر کے تحریر کا دواڑ میں بکتے لگے۔ یہ صاحب ہر وقت
نفاق کرتے رہتے ہیں۔ انہی نے آپ سے کہا ہو گا کہ میں قاری ہوں، حالانکہ
قاری نہیں ہوں!“

مولانا نے بہت سنجیدہ ہو کر فرمایا، میں سمجھ گیا میرے بھائی۔ آپ
تکلف کر رہے ہیں۔ اہل کمال تکلف کیا ہی کرتے ہیں، مگر رکوع شروع
کیجئے! مولوی صاحب نے اکاڑی پچھاڑی بہت شڑائی، مگر گرفت سے
نکلا ممکن نہ تھا۔ محبوباً سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع شروع کیا، مگر اُس پیکے کی
طرح، جس کی سبق سنانے سے پہلے اچھی طرح گندی کر دی گئی ہو۔ تجوید
کی الف بے بھی نہ جانتے تھے، اس لئے قواعد تجوید کے مطابق پڑھنے
کا سوال ہی نہ تھا، مگر جس آفت میں پڑ گئے تھے، اُس نے عقل بھی چُری۔
ایک دو آیت پڑھتے اور بھول بھول جاتے!

بڑی مشکل سے رکوع پورا کیا۔ پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ مولانا
نے جو تعریف کی، بہترین طنز کا نمونہ تھی۔ گروہ گرو گئے۔ واپسی پر کئی دن
مجھ سے لڑتے رہے، مگر قرأت کی تعلیم ختم ہو گئی اور بنگالی کی بھی ہیں
سے سب کو نجات مل گئی۔

انگریزی سیکھنا

مولانا کی ذہانت کے بارے میں کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے۔ انگریزی

بڑھی نہیں تھی، چرمجی انگریزی اخبار سمجھ لیتے تھے۔ یہ سلسلہ کی بات ہے لیکن جب میں مولانا کی رفاقت میں آیا، تو انگریزی سے قطعاً نا بد تھا جیل کے باہر تو مجھ پر پتا نہ آئی نہ کسی سے ترجمہ سن لیتا تھا، مگر جیل میں یہ سہولت یہ ستر نہ رہی۔

بڑی پریشانی تھی آخرت کیا کہ انگریزی سیکھ لینا چاہئے، مگر کیونکر؟ رٹنا اور حفظ کرنا میرے لئے ناممکن تھا، اور زبان کو جانے بغیر گرامر سے مرچھوڑنا بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ سو پا کہ مجھے سب سے پہلے انگریزی زبان کے اسٹائل سے مناسبت پیدا کرنا چاہئے۔ اس مقصد سے انگریزی اور اردو میں بائبل کے ترجمے مینا لئے۔ انگریزی کی ہر آیت کے الفاظ کا ترجمہ پہلے ڈکشنری میں دیکھت اور جب لفظ مل ہو جاتے تو اردو بائبل میں وہی آیت پڑھتا اور اسٹائل پر فوراً کرتا۔ چند روز میں محسوس ہوا کہ حنا طر خود ترقی ہو رہی ہے۔ بائبل کا اس طرح مطالعہ تو جاری رکھا۔ ساتھ ہی انگریزی میں مختصر انسائیکلو پیڈیا کے لکچر کی مدد سے ان کا ترجمہ بھی شروع کر دیا۔ رمضان کا زمانہ تھا۔ سب قیدیوں کی طرح میں بھی سیل میں مغرب سے بند کر دیا جاتا تھا۔ نیند اڑ گئی تھی، اور میں رات بھر انگریزی سے چٹا رہتا تھا۔ ایک مہینے کے بعد "اسٹیشن مین" دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ خبریں سمجھ میں آنے لگی تھیں!

یہ واقعہ مولانا کو معلوم ہوا تو خوش ہوئے، مگر فرمایا، ہمارا طریقہ غلط ہے۔ یہاں جیل میں فرصت ہی فرصت ہے۔ دیکھئے اب میں باقاعدہ انگریزی

کی تعلیم حاصل کرتا ہوں! اس غرض کے لئے انھوں نے چودھری نذیر احمد کو منتخب کیا۔ یہ صاحب گربوٹ تو تھے، مگر چانگام کے باشندے اور نرے احمق۔ اب پہلا سبق شروع ہوتا ہے۔ نذیر احمد نے کہا ”اگر ہمیں انگریزی میں کہنا ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب آزاد نے زید کو پیٹا ہے، تو یوں کہیں گے، اور اگر ہمیں کہنا ہے کہ زید نے حضرت مولانا آزاد کو پیٹا ہے تو.....“ مولانا نے ہاتھ ہلا کر بڑی درستی سے چودھری صاحب کو روک دیا اور اِدھر اِدھر کی باتیں شروع کر دیں۔ انگریزی میں مولانا کا یہ پہلا اور آخری ”باتا عدہ“ سبق تھا۔

علامہ شبلی نعمانی

جیل میں ایک دن مولانا نے مرحوم علامہ شبلی نعمانی کے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ سنایا۔ کہنے لگے، مولانا شبلی نہایت زندہ دل صاحب ذوق آدمی تھے۔ حسن پرست بھی تھے اور موسیقی وغیرہ فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، مگر مولوی تھے۔ عام سائے سے ڈرتے تھے اور بڑی احتیاط سے اپنا ذوق پورا کرتے تھے۔

ایک دفعہ موصوف، دہلی میں حکیم اجمل خاں مرحوم کے ہاں ٹہرے ہوئے تھے کہ خواجہ حسن نظامی ملے آئے اور کہنے لگے، آج میرے ہاں قوالی ہے۔ دہلی کی مشہور طوائف..... (میں نام بھول گیا ہوں) وہ سوانہ کچھ مجھے نہیں بتایا کہ انگریزی انھوں نے کس طرح سیکھی۔

گلنے لگی۔ محفل بالکل خاص ہے۔ میرے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا۔
 مولانا شبلی نے دعوت قبول کر لی۔ کثیر شری شال اور صی۔ دمن بدلی بند
 ٹھاری میں بیٹھے اور خواجہ صاحب کے ہاں پہنچ گئے۔ واقعی کوئی تیسرا
 آدمی مدعو نہ تھا۔ تو الی شروع ہوئی اور مولانا نے اپنے آپ کو محفل
 سے محفوظ پاکر ضرورت سے زیادہ آزادی سے کام لیا۔ دل کھولی کے
 گلنے کی اور گلنے والی کی تعریف کی۔ طوائف سے ہنستے بھی رہے اور
 اُسے چھیڑتے بھی رہے!

طوائف کا چلی، ایک سحیم سحیم سن رسیدہ آدمی تھا۔ سر پر پٹے تھے
 اور سحر پر چو کور بڑی سیاہی، اپنے اور دارسی خناب سے بھونرا ہو رہے تھے۔
 محفل جب درخواست ہونے لگی، تو چلی دونوں ہاتھ بڑھائے مولانا
 کی طرف لپکا اور بڑے جوش سے مولانا کے ہاتھ پکڑ لئے۔ چڑے،
 آنکھوں سے لگائے اور جوش سے کہنے لگا، کس منہ سے خدا کا شکر
 ادا کروں کہ عمر بھر کی آرزو آج پوری ہوئی! مولانا، بحان اللہ ماشاء
 اللہ، آپ نے "الفادوق" لکھ کر وہ کام کیا ہے، جو نہ کسی سے
 ہوا نہ ہو سکے گا۔ بخدا آپ نے قلم توڑ دیا ہے! بندے کی کتنی تمنا
 تھی کہ حضرت کی زیارت سے مشرف ہو، سو آج باقی جی اور خواجہ
 صاحب کی بدولت یہ سعادت اس گنہگار کو نصیب ہو گئی!

مولانا آزاد نے فرمایا، علامہ شبلی بڑے ذکی انجس تھے۔ اس غیر متوقع
 واقعے میں ان کی ساری غرضی کیر کیری کر دی۔ شرم سے عرق عرق ہو گئے۔

سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں؟ پہلی کو کیا جواب دیں؟ کس طرح محفل سے غائب ہو جائیں؟ بے جان بت کی طرح بیٹھے رہ گئے۔ خواجہ صاحب نے موقع کی نزاکت محسوس کی اور طائفے کو فوراً رخصت کر دیا، مگر علامہ کو سخت ذہنی صدمہ پہنچ چکا تھا۔ ہفتوں شگفتہ نہ ہو سکے۔

مولانا نے فرمایا، یہ واقعہ خود علامہ شبلی نے اُن سے بیان کیا تھا۔ بیان کرتے وقت بھی متاثر تھے اور بار بار کہتے تھے، کاش "الغاروق" میرے قلم سے نہ نکلی ہوتی، اور نکلی تھی تو اُسے پڑھنے والا پہلی اس قوالی سے پہلے ہی نا پید ہو چکا ہوتا، یہ نہیں تو مجھے موت آگئی ہوتی کہ اس ذلت سے بچ جاتا!

خفگی

جیل میں ایک دفعہ مولانا مجھ پر جھنجھلائے اور ایک دفعہ خفا بھی ہوئے تھے۔ جھنجھلائے اس لئے کہ ایک دن میں نے عرض کیا، سرد صوتا ہوں تو مٹتی مٹتی بھرپال اُتر آتے ہیں۔ کوئی نسخہ معلوم ہو تو بتائیے۔ یہ میں نے اس لئے کہا تھا کہ خود مولانا بیان کر چکے تھے کہ اُنہوں نے طب بھی پڑھی ہے مگر مولانا کو میرا سوال برا معلوم ہوا۔ چمک کر تلخی سے کہنے لگے پھر سرزد ہو یا کیجئے! "میرا سوال واقعی احمقانہ تھا بھی۔"

خفا اس لئے ہوئے کہ ایک بنگالی نوجوان اُن کے پاس آیا۔ یہ شخص جیل بھر میں مقبول تھا، کیونکہ بہت اچھا گاتا تھا اور بڑا تیز طرار تھا۔

مولانا، چائے بنا چکے تھے۔ پیالی میری طرف بڑھائی، مگر میں نے وہ پیالی،
بنگالی کے سامنے رکھ دی۔ رکھتے ہی احساس ہوا کہ میری حرکت، آداب
مجلس کے خلاف ہے۔ نگاہ اٹھائی۔ تو مولانا کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اب میں
ہنایت نادم تھا۔ مولانا نے ایک اور پیالی میری طرف بڑھا دی اور خود
چائے نہیں پی۔ عجیب قسم کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری حالت یہ تھی
کہ نہ میٹھا رہ سکتا تھا نہ بھاگ ہی سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھا اور اپنی
سیل میں چلا آیا۔

اُسی وقت مولانا کی خدمت میں رقعہ بھیجا کہ اس یقین کے باوجود
اپنی غلطی پر سخت متاسف ہوں کہ آپ اُس بنگالی کو بھی چائے ضرور دیتے
بڑی لجاجت سے معذرت پیش کی۔ دوسرے دن صبح حاضر ہوا، تو اس
ناگوار واقعہ کے بارے میں اُنھوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ہیشہ
کی طرح دل کھول کر جہتے بولتے رہے۔

جیل میں کانفرنس

جیل میں ہم سب کو آئے چھوٹے چھوٹے ہی دن ہوئے تھے۔ میس
اور پروفیسر حقیدر لال برہمی کے سوا کسی قابل ذکر آدمی کو سزا نہیں ہوئی
تھی کہ ہمارا گاندھی کا تار دیش بندھو سی۔ آر۔ واس اور مولانا آزاد
کے نام آیا کہ اگر پرنس آف ویس کے خلاف مظاہرہ نہ کیا جاتا، تو گورنمنٹ
سیا سی قیدیوں کو دبا کر دے اور قومی مطالبات پر بات چیت کرے گی۔

اس پر سربراہ وردہ لوگوں کی کافر نس، وہیں جیل میں بلائی گئی۔
 مولانا کی اور میری رائے تھی کہ حکومت کی پیش کش قبول کر لی جائے، مگر
 اس شرط سے کہ پرنس کے بائیکاٹ کا اعلان واپس نہیں لیا جائے گا،
 البتہ عداً مظاہرہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ رائے اس خیال پر مبنی تھی کہ
 ملک نے پہلی مرتبہ حکومت سے کھلم کھلا ٹکری ہے، اور نفسیاتی نقطہ نظر
 سے مناسب ہے کہ پہلی آزمائش کی مدت کم سے کم رہے۔ اندیشہ تھا کہ
 حکومت کی دار و گیر سے ملک کا جوش ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ پھر یہ بھی یقین تھا کہ
 پرنس کے بائیکاٹ کا پروپیگنڈا اس قدر ہوجکا ہے کہ پبلک کسی حال میں
 پرنس کا استقبال نہیں کرے گی۔

بحث کے بعد مسٹر سی۔ آر۔ داس بھی اس رائے سے متفق ہو گئے، مگر
 بحث چندر بوس وغیرہ جو شیلے نوجوانوں نے مخالفت کی اہد زور دیا کہ
 حکومت، علی ہرادران اعدائے ان کے ساتھیوں کی رہائی بھی منظور کرے،
 جنہیں کراچی کے مقدمہ میں سزائیں ہو چکی ہیں۔

یہ بات بھی معقول تھی اور تار و دیتے وقت شاید جہاں تاکے ذہن
 میں نہ تھی، لہذا کافر نس میں طے پایا کہ پہلے حکومت کے سامنے یہ شرط
 رکھی جائے۔ کار دیا گیا اور جواب یہ ملا کہ حکومت ان لوگوں کو فی الحال نہیں
 چھوڑے گی۔ جن کے مقدموں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

اس جواب پر کافر نس پھر بھی اور طے پایا کہ حکومت سے سمجھوتہ نہیں
 ہو سکتا یاد نہیں۔ مولانا کا کیا خیال تھا، مگر خود میں سمجھوتے ہی کے حق میں تھا۔

اگر چہ سلی برادران کی طرح مجھے بھی سزا بھگتنا تھی۔ واقعات نے ثابت کر دیا کہ ہماری کانفرنس کا فیصلہ غلط تھا۔ قومی تحریک دب ہی نہیں گئی بلکہ فرقہ دارانہ تقصبات کے سیلاب میں غرق ہو گئی۔

”صلوائی کی دکان“

ساری عمر اس آفت میں گزری ہے کہ لوگ مجھ سے رُپیہ مانگتے : کوئی قرض چاہتا ہے، مگر کبھی ادا نہیں کرتا۔ اور کوئی مدد کا طلبگار ہوتا جیل میں بھی سخت نڈلی۔ مانگنے والے جیب سے نکل ہی پڑے۔ سخت پریش ہو تا اور مجبوراً مولانا کو تکلیف دینا پڑتی۔ وہ خندہ پیشانی سے مطالبے پو کرتے، مگر ایک دفعہ پوچھ ہی بیٹھے، یہاں جیل میں رُپیہ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ جواب کیا دیتا؟ لا جواب رہ گیا۔ بے شک جیل میں ضرورت کے کام ”آم رہا، مگر مولانا کی جیب سے ————— ”صلوائی کی دکان“ مانا جی کا فاتحہ اسی کو کہتے ہیں!

جیل کے حاکم کی سختی

پرنسٹنٹ جیل کا مطلق الحان بادشاہ ہوتا ہے۔ ہمارے جیل میں جب سیاسی قیدیوں کی بھڑچھٹ گئی، تو ایک مغرور، بدتمیز انگریز پرنسٹنٹ آیا۔ اور آتے ہی حکم دے دیا کہ یورپین بارک خالی کر دی جائے۔ اس بار میں مولانا، میں، اور دس بارہ دوسرے قیدی رہتے تھے۔

مولانا کے لئے اور لیڈر قسم کے قیدیوں کے لئے ادھر ادھر کو طرہیں غالی کر دی گئیں، لیکن میرے جیسے لوگوں کو سگری گیشن میں چلے جانے کا حکم ملا۔ میں نے نرمی اور ادب سے غلہ کیا کہ لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں۔ تنہائی پسند ہوں۔ اختلاج کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں رہنا مشکل ہے۔ کوئی کوٹھری مجھے بھی دے دی جائے، تو فوراً اٹھ جاؤں گا، مگر اس فرعون نے ایک نہ سنی اور سختی سے کہا، حکم کی تعمیل کرو!

واقعہ کی اطلاع مولانا کو دی اور کہا، تعمیل حکم مجھ سے ممکن نہیں۔ مقابلہ کروں گا۔ مولانا نے حوصلہ افزائی کی۔ کہنے لگے، جیل کی ڈسپلن کا برقرار رکھنا تو ہمارا اصول ہے، مگر ظالمانہ حکم مان لینا بھی بہاری روح کے لئے پیام موت ہے!

سپرٹنڈنٹ کہہ گیا تھا کہ شام تک سگری گیشن چلے جانا، مگر میں نہیں گیا۔ جیلر کی رپورٹ سے میری مدد مل چکی اُسے رات ہی کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ صبح راؤنڈ میں آیا، تو حلفان معمول دس بارہ گور کے سپاہی ساتھ تھے۔ بندہ دوں سے مسلح تھے، اور سنگینیں چڑھی تھیں۔

پوری بارک میں اکیلا میں ہی رہ گیا تھا۔ سپرٹنڈنٹ میری سیل کے سامنے آکر رُک گیا۔ غصے سے بھوت ہوا تھا۔ بے تحاشا چلانے لگا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے مگر کڑی آواز میں کہا، دھمکانا فضول ہے۔ سیل کا بندہ ہو جائے، تو ابھی چلا جاؤں گا، ورنہ یہیں رہوں گا!

یہ سن کر وہ اور خفا ہوا۔ میں اردو بول رہا تھا۔ سمجھا، معمولی آدمی ہے۔

کہنے لگا، گور کھے ابھی دماغ ٹھیک کر دیں گے! میں نے جواب دیا، یہ
کوئی چھو بھی نہیں سکتا!

ڈیرنک گڑ بڑ رہی اور سپرنٹنڈنٹ یہ کہتا ہوا چلا گیا "ابھی تیس منہ
میں دیکھ لو گے کیا ہوتا ہے!" مگر تیس منٹ گزرنے سے پہلے ہی جیل
جو شریف آدمی تھا، کیونکہ انگریز نہیں، آئرش تھا۔ — نبرد
سیل کا بندوبست ہو گیا ہے، چلو۔

سپرنٹنڈنٹ کی اس کارروائی پر تعجب ہوا۔ سخت دھمکی دے گیا تھا،
اب میرے مطالبے کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ اس انگریز کو
بکھنے لگوں۔ اتنے میں یہ خود آگیا اور بڑی تلخی سے کہنے لگا، حکم دیا جاتا
کہ مولانا آزاد کی سیل میں بھی نہ جانا۔ میں نے جواب دیا، لکھ کر حکم دو۔ کہنے
جیل میں میری زبان قانون ہے! میں نے کہا، لیکن مولانا آزاد کی سیل
میں جاتا رہوں گا! کہنے لگا، تو سزا پاؤ گے، اور تمہیں یہ پان کھانے
سگریٹ پینے کی بھی اجازت نہیں۔ میں نے کہا، پان بھی کھاتا رہوں گا،
سگریٹ بھی پیتا رہوں گا۔ جو کر سکتے ہو، کر گزرو، مگر میں گورنمنٹ کو ہتھ
برتاؤ کی رپورٹ بھیجوں گا۔ کہنے لگا، جیل سے ہر رپورٹ میرے ہی ذریعہ
سے جاسکتی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے علاوہ اور ذریعے بھی میرے ہاتھ
میں ہیں۔ پھر لیجیلیٹو اسمبلی میں بھی تمہارے اس وحشیانہ سلوک پر
بحث ہوگی!

شاید یہ دھمکی اس وحشیانہ نگرینہ پر کام کر گئی۔ تناشتا تو رہا،

پھر کبھی مخاطب نہ ہوا۔ اس پوری لڑائی میں مولانا میری ہمت بھالتے رہے۔

دینی مسلک

مولانا مذہباً سلف صالحین کے مسلک پر استوار تھے اور عقائد میں مسلک سلف سے تجاوز گوارا نہ تھا۔ لیکن عمل میں بڑے روادار تھے۔

ہندستان میں مسلک سلف کے ماننے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور عرب ملکوں میں ان کا نام سلفی ہے، لیکن ان لوگوں پر عموماً خوشنہ، بیوسٹ، تنگ دلی، تنگ نظری، ظاہر پرستی چھائی ہوئی ہے۔ ظواہر میں غس کر دین کے جوہر کو کھو بیٹھے ہیں۔

مولانا محمد علی کی فنی دولت

بابِ جبرِ انگریز واقعہ سنئے۔ مولانا محمد سورتی مرحوم، کھرے اہل حدیث تھے۔ مرحوم مولانا محمد علی کو ہندستان ابھی بھولا نہیں ہے۔ آکسفورڈ کا یہ گریجویٹ یورپین فیشن کا یہ پیکر، آخر میں بڑا دیندار بن گیا تھا۔ وارھی بھی رکھ لی تھا۔ بہتر پہنتا تھا، مگر فنونِ لطیفہ سے کیونکر بے گانہ ہو جاتا؟ ایک دن مولانا سورتی، مولانا محمد علی کے کھرے میں جاتے ہیں۔ دیواروں پر مشہور معنوں کے شاہکار دیکھتے ہیں، اور آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ۔ لٹ اٹھا پیتے ہیں۔ آرت کے بہترین نمونوں کو برباد کر ڈالتے ہیں!

مولانا سورتی نے جو کچھ کیا، ایمانی جذبہ و جوش سے کیا ہوگا، مگر یہ ظاہری
اور تنگ دلی تھی۔ وہ بھول گئے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مدائن فتح
کیا اور کسریٰ کے محل میں داخل ہوئے تو محل تصویروں اور اسٹچوؤں سے بھرا ہوا
تھا۔ حضرت سعد نے یہ نہیں کیا کہ محل کو ان چیزوں سے خالی کرادیا ہو، بلکہ تصویروں
اور اسٹچوؤں کے بھر مٹ میں رب العظیم کے حضور میں جھک گئے اور
سجدہ شکر بجالائے۔

اور مولانا سورتی کو، یہ فنی دولت تباہ کرتے وقت نہ حضرت سلیمانؑ یاد
آئے نہ حضرت سلیمانؑ کے آرزو کے مجھے اور اسٹچو۔ قرآن میں خدا کا وہ
نعمتیں مذکور ہوئی ہیں جو حضرت سلیمانؑ پر ازاں کی گئی تھیں "يَعْمَلُ كَهْدِ
مَآئِشَاءِ مِن تَحَارِيبٍ وَتَمَازِيلٍ وَجِبَابٍ كَالتُّبَاهِ وَدِجَارٍ مُّسَاتٍ
وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ مُّشْكَرًا، وَفَلِيلٍ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ" (وہ سلیمانؑ نے
وہ سب چیزیں بنائے، جو وہ چاہتے، بڑی بڑی عمارتیں اور موتیں اور لگھڑا ایسے
بڑے، جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ اے نازدان
داؤد تم سب شکر یہ میں نیک کام کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی
ہوتے ہیں۔ سورہ مبارک ۱۵)

اہل حدیث کی خفگی

ایک دفعہ مولانا کے ساتھ امرتسر جانا ہوا۔ مشہور غزوی خاندان میں قیام
تھا۔ جمعہ آیا اور ہم مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھنے گئے مولانا نے اہل حدیث کی

شاہی ایک صف میں کھڑا ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف کا آدمی ہاتھ پٹے کے اپنی جانب جھٹکا دے رہا ہے اور بائیں طرف کا اپنی جانب ہاتھ تو میں سمجھ گیا تھا، مگر اب جان بن کے عرض کیا "خیریت تو ہے؟" پنجابی بے میرو بولے "ہم سے ایڑیاں ملاؤ" میں نے کہا "یہ سزا کس تصور کی ہے؟ آنکھیں نکال کر کہنے لگے "سزا کیا معنی؟ حدیث کا حکم ہے کہ صف میں ایڑیوں سے ایڑیاں جڑی رہیں" عرض کیا "بجا ارشاد ہے، لیکن میرا قد اور جسم دیکھئے، پاؤں ٹیڑھے کر کے ایڑیاں آپ سے ملا دوں گا، تو گر پڑوں گا، یا ایسے کرب میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ نماز دو بھر ہو جائے گی!" اور زیادہ لال پیلے ہو کر فرمانے لگے "ہم یہ کچھ نہیں جانتے۔ سنت پر عمل کرنا ہو گا!" اس پر مجھے جھکنا پڑا "نماز پڑھو اور پڑھنے دو، انتہائی غیظ و غضب میں آنکھوں نے بھی نیست باندھ لی اور میں نے بھی، لیکن غصہ کی وجہ سے نہ میری نماز ہوئی، نہ شانداؤں کی ہوئی ہوگی۔

بعد میں نمازیوں کا وفد، مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری شکایت کی۔ مولانا سمجھ گئے اور وفد سے فرمایا "نوجوان ہیں۔ سمجھا دل لگا اطمینان رکھئے" پھر تنہائی میں مجھ سے کہا "مولوی صاحب، آخر آپ سب سے کیوں اُلجھتے پھرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی ذہنیت آپ سے بھی ہوئی ہے؟" عرض کیا "مولانا، اس جہل کو کوئی کہاں تک برداشت کرے۔ فوراً تو کیجئے، بے بے کرتے، آدمی ہینڈ لیوں پر رُکے ہوئے بد وضع پانچلے، لمبی لمبی داڑھیاں۔ صف میں ٹانگیں چیرنے، پاؤں کھمٹائے کھڑے ہیں

اور سینوں پر ہاتھ بندھے ہیں! سچ عرض کرتا ہوں، یہ نظارہ دیکھ کر مجھے
چمکا ڈر یاد آ جاتے ہیں۔ جنھیں بچپن میں ریح آباد کے ایک پُرانا
پیر پر اُٹا لٹکا دیکھا کرتا تھا! جو شکل انسانوں کو پسند نہیں، کیونکہ مان
لوں خدا کو پسند ہوگی۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال!“

مولانا یہ سن کر ہنسنے لگے اور فرمایا ”آپ میں ابھی تک بچپن کی شریانیں
موجود ہیں۔ ہمیں لوگوں کی ذہنی مجبوریوں کا کاغذ رکھنا چاہئے۔ اصلاح
کا طریقہ لٹھ ماری نہیں ہے۔ ذرا اپنے اندر اعتدال پیدا کیجئے۔“

جامع مسجد دہلی کے لطیفے

اور سنئے! دہلی آنے کے بعد پابندی سے جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتا تھا۔ ایک
دفعہ پچھلی صف سے آواز آئی ”پا جا مر او پر اُٹھائیے“ سمجھ گیا کہ مخاطب
یہی گہنگار ہے، مگر انجان بن گیا۔ ادھر سے مطالبہ جاری رہا اور میں چپ
کھڑا رہا۔ آخر آواز کڑکی ”آپ سے کہہ رہا ہوں، جن کے سر پر گاندھی
کیپ ہے“ مجبوراً مڑ کے دیکھنا پڑا۔ ایک لختہ بزرگ ”دینی جوش“ سے
بھرے ہوئے تھے۔ عرض کیا ”اس عاجز کو کیوں جھڑکا جا رہا ہے؟ مجھ جیلا
”عجیب آدمی ہو۔ راتنا بھی نہیں جانتے کہ ڈھکے ہوئے ٹخنے، دوزخ میں
جاتے ہیں!“ مسکینی سے عرض کیا ”اتنا تو جانتا ہوں، مگر جنت کی قدر کیا معلوم

عہ مولانا ریح آبادی مرحوم، مولانا آزاد کی وفات میں اُن کے اصرار پر ریسرچ میں کلکتہ
دہلی منتقل ہو گئے تھے اور شہرہ تک دہلی میں رہے۔ مولانا آزاد کے انتقال پر کلکتہ
واپس چلے آئے تھے۔ (متاثر)

ہوگی جب تک دوزخ کا مزا بھی نہ چکھا جائے! بزرگ نے یہ سن کر زور سے لاحول کہا اور نیت باندھ لی!

ایک اور مجاہد کو جامع مسجد میں پھر پانچواں اچھلا۔ لگاتار ایک اور اس آواز پیچھے پڑی تھی "پانچو اٹھاؤ" میں نے پروا نہ کی، مگر وہ شخص بڑا سدا تھا۔ چنچے ہی چلا گیا۔ آخر مخاطب ہونا پڑا۔ ریشٹیل بزرگ تھا۔ کہنے لگا "شرم نہیں آتی! ٹخنوں پر پانچواں لٹکائے کھڑے ہو!" اس جہالت پر سخت فصد آیا، مگر نرمی سے کہا "حضرت، خدا عز و جل کبھی کہتے تو نہیں کہ اٹھاؤ بڑی برہمی سے کہنے لگا "میں دین کی بات بتا رہا ہوں اور تم مسجد میں کہتے کا نام پتے ہو!" عرض کیا، جناب، میں نے پھر ردی سے سون کیا تھا۔ معاف کیجئے! دھیما پڑ گیا اور شائستگی سے کہنے لگا "شکل سے تو آپ مرد مقبول دکھائی دیتے ہیں۔ پانچواں اوپچا کر کے ٹخنے کھول دیجئے" میں نے بھی بشارت سے جواب دیا "مگر اس شرط سے کہ آپ اپنا دل کھول دیں!" مولانا سے ان لطیفوں کا تذکرہ ہوا تو ہنسے۔ یاد رہے، مولانا زور قہقہے نہیں لگاتے تھے۔ البتہ دل کھول کر ہنستے تھے۔ لطیفے سن کر فرمایا "مولوی صاحب، بڑا ساپے میں بھی لڑکپن کی شوخیاں!"

ملاؤں پر غصہ

غالباً ۱۹۲۹ء کی بات ہے۔ مولانا سے الگ ہو چکا تھا اور مصافحات کلکتہ، دم دم چھاؤنی میں قیام تھا۔ امان اللہ خاں اور بچہ سٹا کے نصیب

رہا تھا۔ انگریز، امان اللہ کو نکال دینا چاہتے تھے، اور ملائے
 وغیرہ ملا اور پیر، انگریزوں کے چٹھو بن چکے تھے۔ ان دین
 ملاؤں نے مذہب کے نام پر افغانستان میں فتنہ اٹھایا
 صرف دارھیوں، پگڑیوں، شیشیوں کو دیکھتے تھے۔ حق و باطل
 میں تمیز نہ تھی۔ ہندستان کے عام مسلمانوں کی حالت بھی یہی تھی
 تک ہے کہ علم و معرفت کی ترازو، دارھی بن گئی ہے۔ جس م
 دارھی سب سے بڑی ہے، وہی سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے
 اس صورت حال پر مجھے بڑا طیش آیا، مولانا سے ملا اور ع
 جمل و دجل و فریب آخر کب تک جھیلایا جائے گا؟ فرمایا، مگر اس
 عرض کیا ہم اصلاح پسند لوگ اپنی وضع بدل دیں۔ دارھی منڈا
 مسلمانوں سے کہیں کہ لوگوں کی صورتیں نہ دیکھو۔ اُن کی
 اور اپنی عقل سے کام لو۔ مولانا پہلے کلیں شیورہتے تھے،
 کے بعد دارھی رکھ لی تھی۔ میری تجویز سن کر مسکرائے۔ پھر
 کہا "آپ بھی کس خرافات میں پڑ گئے ہیں۔ ملک غلام ہے۔ ا
 اصلاح نہیں ہو سکتی۔"

میں اپنا سامنہ لئے واپس آیا، مگر غصہ ایسا تھا کہ مو
 نہانی اور منہ پر استرا پھیر دیا۔ اب دل ذرا ہلکا ہوا اور کچھ
 کیا جیسے امان اللہ خاں کا بھی بدلہ لے لیا ہے اور ہندو
 ملاؤں کی بھی کمر توڑ ڈالی ہے! بڑے غر سے کوٹھی کے احاطے

شروع کیا مگر دفعتاً ایک ایسی بات پیش آئی جس نے سارا گھمنڈ کڑکڑا کر دیا۔
 کوٹھی کی بہترانی اپنی کوٹھری کی چوکھٹ پر بیٹھی تھی۔ اڑیسا کی ہنسنے
 والی تھی۔ کٹی پٹی اردو بول لیتی تھی۔ دہم بھی نہ تھا کہ مجھے دیکھ رہی ہے۔
 آخر اٹھی اور بالکل میرے سامنے آکر ٹھٹھک کے رُک گئی۔ آنکھیں
 پھاڑ کے دیکھا اور میرے منہ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہنے
 لگی ”بڑا، اب بڑا! پہلے ٹھٹھک، بٹس ٹھٹھک! (یعنی اب شکل بگڑ
 گئی ہے۔ پہلے بہت ٹھٹھک تھی!) مجھے تعجب ہوا۔ پھر جب مولانا سے
 ملاقات ہوئی تو یہ قصہ سنا یا۔ دیر تک ہنسنے اور بناتے رہے۔ پھر
 عورتوں کے ذوق پر تقریر شروع کر دی۔

لیکن میری منڈی داڑھی پر معتبر ض نہیں ہوئے۔ آخر
 میں مزاحاً لمبی ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگے ”دس پندرہ برس
 پہلے یہ معاملہ پیش آیا مہوتا، تو؟“ عرض کیا ”مولانا، ہمارے
 خاندان میں ساٹھ برس کی عمر سے جوانی شروع ہوتی ہے۔ ساٹھا
 باٹھا تو آپ نے سنا ہی ہوگا!“

دیکھا آپ نے! خاندان سلف پر نہایت بچنگی سے استوار ہونے
 پر بھی مولانا، تنگ دلی، تنگ نظری، تعصب سے متبر تھے۔ جو ہر کو
 لب کو، مغز کو دیکھتے تھے۔ جھلکوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔
 بڑے روادار تھے۔ مگر اہوں کو بھی برداشت کرتے تھے اور انتہائی
 نرمی و مہمندی سے حق کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام

کا منہاج یہی تھا اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو اس
 میں ایسا تھا کہ خود رب العالمین فرماتا ہے: **بِمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ نَحْنُ**
وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضَّ عَنْكَ حَوْلُكَ فَاَعَفْ عَنْهُمْ وَاسْأَلْ
لَهُمْ سَلَامًا وَرَحْمَةً فِي الْأَمْرِ۔ فاذا عذبت فتوكل على الله ان الله ينجي
 المتوكلين (خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ اُن کے ساتھ نرم رہتے۔ اور
 آپ تند خو، سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔
 ان کو معاف کر دیجئے اور آپ اُن کے لئے استغفار کر دیجئے۔ اور اُن
 خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ رائے غلطہ
 تو خدا نے تعالٰیٰ پر اعتماد کیجئے۔ بے شک اللہ تعالٰیٰ ایسے اعمام کو دیکھنے
 سے محبت کرتا ہے (سورہ آل عمران رکوع ۱۰)۔

حدیث و قرآن

موضوع شرح و بسط چاہتا ہے۔ اور اُس کا یہاں موقع
 ایک دن جیل میں مولانا سے عرض کیا "حدیث کی تدوین، تیس
 صدی کے اوائل میں شروع ہوئی۔ دو سو سال تک زبانی رہ
 جوتی رہی۔ روایت بھی لفظاً نہیں معنا، راوی اپنے فہم کے
 اپنے لفظوں میں روایت کرتا تھا۔ اور ظاہر ہے آدمی کا فہم
 نہیں کہ صحیح ہو پھر معلوم ہے کہ حضرت رسولؐ، حدیث سمجھنے کی
 فرماتے تھے اور حضرت عمرؓ تو اپنے ہم درختانت میں راویوں کی دُور

سے خبر لیتے تھے۔ جب حالات یہ ہیں، تو حدیث شریعت اور قانون کا سرچشمہ کیونکر مافی جاسکتی ہے؟

فرمایا ”مولوی صاحب، آپ نے ٹھیک کہنا۔ حدیث صحیح عبادات میں تو جھٹکتا ہے۔ اخلاق و معاشرت کے سلسلے کی احادیث ایسی ہیں کہ ساری دنیا کا لٹریچر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر حدیث انسانی سوسائٹی کے لئے قانون کا سوتا نہیں ہو سکتی۔ عالمگیر ہدایت کا ضامن قرآن ہے، اور قرآن محدود و چند قوانین کا حامل ہے۔ یہ اس لئے کہ کونی قانون بھی اختلافِ ازمندہ حالات کی وجہ سے ساری دنیا پر نہ نافذ ہو سکتا ہے نہ مفید ہو سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خود منصوص قوانین قرآنہ کے التواء کا اختیار، امام المسلمین کو بخش دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عمرؓ نے منصوص قانون طلاق میں ترمیم کر دی۔ عالم الزمادہ میں چور کا ہاتھ کاٹنے سے منع کیا۔ کیونکہ لوگ قحط زدہ تھے اور مؤلفۃ انقلاب کو مسلمانوں کا مال دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب اسلام طاقتور ہو چکا ہے اور غیر مسلموں کے تابعین قلب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرت عمرؓ کے یہ فیصلے، صحابہ نے قبول کر لئے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ دراصل شریعت کی اساس، جلب مصالح اور دفع مفاسد پر ہے۔

فوٹو اور اسٹیج

ایک دن عرض کیا کہ ”مذکرہ“ کے دیباچے میں فضل الدین احمد نے

۲۲۴
 لکھا ہے کہ آپ تصور بر اتر وانا درست نہیں سمجھتے۔ فرمایا: ہاں، اُ
 ذہن اس بارے میں صاف نہ تھا۔ بعد میں ایک مستفتی کے جواب
 فوٹو اور اسٹیج کے محالے پر میں نے کچھ لکھا تھا۔ اس کا مسودہ خانہ
 اٹاچی کیس میں پڑا ہے۔ آپ کو دے دوں گا۔ دوسرے دن وہ تحریر
 حوالے کر دی، جو دراصل فتویٰ ہے۔ نیچے نقل کرتا ہوں:

بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعی فی اللہ! اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 والا نامہ پہنچا تاخیر کے لئے خواستگار معافی۔ آپ نے جواز و عدم جواز
 فوٹو کی نسبت دریافت فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ سر و دست
 چند اشارات پر اکتفا فرمائیے اور ان شاء اللہ آپ کے لئے اشارات
 ہی مطلوب،

یہ کہنا ضروری نہیں کہ ہر امر و نہی شرعی کسی نہ کسی علت پر مبنی
 اور بنیاد کار جلب مصالح و دفع مفاسد۔ کچھ باتیں ایسی ہوں گی
 کہ نہایت مفرد و منفرد اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ گونا گونا گونا گونا
 مفاسد کے لئے مقدمات و وسائل کا کام دیتی ہیں۔ شارع کا فرض
 ہے کہ وہ جس طرح مفاسد کو روکے، اُسی طرح مقدمات و وسائل
 کو بھی روکے کہ کسی نہ کسی وقت مفاسد تک منجر ہوں گی۔ فقہان
 نے اسی لئے تحریرات وغیرہ کی اصطلاح قائم کی ہے، اور آپ
 اس کی تفصیل معلوم ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ انسان کی تباہی و ہلاکت کا اصلی مرض

مفاسد کا مشق نہیں ہے، بلکہ وسائل و مقدمات کا فریب ہے۔ دنیا میں ہمیشہ مفاسد کے قیام و دوام کا ذریعہ، وسائل و مقدمات ہی ہوتے ہیں۔ مفاسد صریحہ سے نفرت، خود طبیعت انسانی میں موجود ہے، اسی لئے کوئی قوم کسی فساد صریح و حقیقی کو باسم و شکل فساد یکا یک قبول نہیں کر سکتی۔ یہ وسائل و مقدمات ہی ہیں جو بوجہ عدم مضرت بالفعل شائع ہو جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ مفاسد تطبیعہ و امکیہ تک منجر ہوتے ہیں۔ شرک و بت پرستی، قتل و لاد، انسانی قربانی، غلامی، جنگ و قتال بغیر حق و غیرہ تمام مفاسد و جنائث کے شیوع کی تاریخ پر غور کیجئے۔ ان سب کی ابتدا مقدمات و وسائل ہی سے ہوئی ہے۔

اسلام سے پہلے جن شرائع کا ظہور ہوا، ان سب نے اپنی تمام توجہ محض مفاسد کے دفع و منع میں محدود رکھی، وسائل و مقدمات مفاسد سے چنداں قرض نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا عہد ابتدائی عہد تھا اور سلسلہ ارتقاء مذہب کی وہ ابتدائی گڑیاں تھیں، جو بتدریج حسب استعداد اُمام ظاہر ہوتی رہیں اُس وقت اقوام کی استعداد یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ منع و سائل کے نازک و دقیق احکام کی متحمل ہو سکیں۔ ان کی کوتاہی نظر و حدیث فکر کا تو یہ حال تھا کہ صریح بت پرستی سے بچنے کا صاف واضح حکم بھی بار خاطر ہوتا تھا۔ مصر سے نکلتے ہی بنو اسرائیل

نے فرمائش کر دی تھی "اجْعَلْ لَنَا الْفَاكَةَ الْفَاكَةَ"۔ مثال
 اِنَّكُمْ تَقُوْمُ بِتَجْهَلُوْنَ۔ لیکن جب وہ وقت آگیا کہ اَلَيْسَ لَمْ
 اَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَمَمْتُ عَلَيْكُمْ فَنَعْنِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
 الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔ اور اسلام کا ظہور ہوا تو ضروری ہوا کہ آئندہ
 کے لئے مفاسد کا قطعی سد باب کر دیا جائے اور ان تمام سواحو
 کو بند کر دیا جائے جہاں جہاں سے شر و فساد کو ابھرنے کے لئے
 راہیں ملتی رہی ہیں۔ تمام شرائع کا اسل اساس اور اصلاح
 عالم کی اصل بنیاد، عقیدہ توحید خالص اور منع شرک و
 ماسوی اللہ پرستی ہے۔ آغاز ظہور ہدایت سے اسی کی تبلیغ
 ہوتی رہی اور تمام انبیاء و رسل اسی کے قیام و اعلان کے لئے آئے
 ہیں اب تک جو کچھ ہوا تھا، وہ صرف اسی قدر تھا کہ شرک و عریض
 سے روکا گیا تھا۔ وسائل و ذرائع شرک کے سد باب کا کچھ انتظام
 نہیں ہوا تھا، اور اسی وجہ سے تمام پیروان رسل، توحید سے آشنا
 ہو کر پھر دوبارہ شرک و اصنام پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پس
 اسلام نے تکمیل شریعت کے کام کو یوں پورا کیا کہ پہلوں کی طرح نہ
 بت پرستی اور شرک و عریض ہی سے نہیں روکا، بلکہ ان تمام عقائد

عہ معرواوں کے جیسے دیتا ہیں، ویسا ہی ایک دیتا ہمارے لئے بھی بنا دو۔
 عہ آج میں نے ہمارے لئے ہمارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دو
 اور اسلام کو ہمارے لئے دین پسند کر لیا۔

و اعمال کو حرم و معصیت قرار دیا، جو کسی نہ کسی رنگ میں وسائلِ مقدماتِ شرک ہو سکتے ہیں، اور گواہان میں فی نفسہ کوئی مضرت نہیں ہے، لیکن وسیلہ و مقدمہ مضرت و مفسد ضرور ہیں۔ اہلِ ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ اعمالِ انسانہ کو صرف اسی نظر سے نہیں دیکھا کہ ان میں مضرت بالفعل ہے یا نہیں؟ بلکہ ہمیشہ اس پر نظر رکھی کہ وہ موصول الی الفساد تو نہیں ہیں؟ اور دنیا اپنی اصلاحِ آخری کے لئے صرف اسی نظر کی منتظر تھی۔

جب یہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی، تو اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سے امور ایسے ہیں، جن میں فی نفسہ شرک و فساد کو کوئی دخل نہیں لیکن شارع سے ان کی نسبت یہی منقول ہے اور علت یہی کی ہوئی ہے۔ نیز گویا اور پیشواؤں کی تنظیم میں فی نفسہ کوئی بُرائی نہ تھی۔ لیکن یہی تنظیم موقوف ہے جو پہلوؤں کے لئے وسیلہ ہوئی ہے۔ لہذا قیامِ تنظیمی سے بھی روک دیا کہ "لَا تَقْرَبُوا كَالًا عَاجِبًا" بادشاہوں اور بزرگوں کے آگے زمین بوس کورنش بجا لاتے تھے، اور مقصود بجز احترام کے اور کچھ نہ تھا، مگر شارع نے سجدہ تحیہ کو بھی روک دیا۔ قیس بن سعد نے جب کہا کہ "أُثْبِتُ الْحَيْلَةَ فَرَأَيْتُمْ يَسْجُدُونَ طَرَفِيَانِ لَهَا، فَاَنْتَ اِحَقُّ بِانْ يَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا" زیارتِ قبور میں فی نفسہ کیا مضرت ہے۔ بلکہ ذریعہ عبرت و دفعِ غلطی، مگر ذواتِ قبور پر نفست بھیجی اور ابتدا میں بالعموم روک دیا، جیسا کہ حدیثِ بخاری

”كنت نعتكم عن زيادة القصور: رسول کی محبت و طاعت، عین طاعت و محبت حق ہے اور خود قرآن ناطق ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم و تکریم میں غفلت نہ کرو ﴿فَعْبُدُوهُ وَتَوَقَّروْهُ﴾ اور لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اور إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من ذِئَابِ الْمَجْرَاتِ اور النَّبِيُّ أَوْسَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ الخ اور حدیث عمر کہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ إِنْ بَايَ بِهِ فَرَايَا کہ لَا تَلْعَدُونِي اور حدیث انس کہ اِنِّیْ لَا اُذِیْدَانِ تَرْضَوْنِیْ فَوْقَ مَنْزِلَتِیْ۔ انا محمد بن عبد اللہ الخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدِ اخلاق و امام ہونے میں کیا شک ہے، اور اس تمام کُرۃ ارضی میں مجزاس وجود کے کون ہے جس کو سیادت عالمہ نہ تھی ہو؟ بایں ہمہ جب وفد بنی حارث آیا، دروگوں نے کہا کہ ”انت سیدنا۔ تو آپ نے فرمایا۔ السید اللہ“ اور قولوا تو لکم اد بعض قولکم“ انبیاء میں ایک کو دوسرے پر نفیست ہے ”فَقَضَلْنَا نَبَضَهُمْ عَلَى الْبَقِیِّ“ اور خیر الائمہ اور آخر الاولیاء کے داعی کے افضل الرسل ہونے میں کس کو تامل ہو سکتا ہے۔ تاہم نہ فرمایا کہ لَا تَقْضَلُونِیْ عَلٰی یُوسُفَ بْنِ مَتٰی“ الخ اور ان تمام باتوں سے مقصود یہی تھا کہ گوئی فہم ان امور میں کوئی فساد نہیں بلکہ بعض بحالت صحیحہ نیت و شکر، و جمیع شروط، مستحسن و مامور بہ، لیکن آج کل کریمہ چیزیں وسیلہ شرک و فساد ہو جاتی ہیں اور بھلی قوموں نے اسی تعظیم و مدح و اطراء کے غلو سے انبیاء کو اللہ کا

شریک ٹھہرا دیا ہے۔ اسی طرح منع علف بغیر اللہ پر غور کیجئے کہ
 "لا تحلفوا بالطواغی ولا بابائکم" کہ حدیثِ مسلم ہے۔ اور
 حدیثِ حذیفہ کہ "لا تقولوا ما شاء الله و ما شاء فلان و لكن
 قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان" (ای لما ینہ من التسویۃ
 بین الله و بین عبادہ) اور روایت فیصلہ مندرجہ لسانی کے اعتراض
 یہود کے بعد کبر کی قسم سے روکنا اور فرمانا کہ "قولوا رب الکعبۃ
 اور اسی طرح حکم "لا یقولون احدکم عبدی و ائمتی و لکن یقول
 غلامی و جباریتی" انہ بھی اسی طقت پر مبنی کہ اس قسم کی نسبتیں
 انسانوں کو ارباباً من دون اللہ بنا دیا کرتی ہیں۔ حدیثِ تابیر نخل
 بھی اس پر شاہد ہے کہ منافقت کی بنیاد یہی طقت تھی اور یہ جو
 مداحین کی مذمت کی اور تہذیب و توہیف سے روکا، تو اس کا
 سبب بھی بجز اس کے کچھ نہ تھا۔

اب اصل مسئلے پر غور کیجئے۔ تصویر و تماثل کا مسئلہ بھی
 دراصل اسی سلسلے میں داخل ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت
 آلات و وسائل بت پرستی و شرک میں سے ایک موثر ترین
 آلہ فنِ مصوری و تماثل سازی بھی تھا۔ دنیا کی تمام بت پرست
 قوموں نے جب بت پرستی کی ابتدائی منزلوں سے ترقی کی اپنی
 ان ابتدائی منزلوں سے جبکہ محض غیر مصنوعی مظاہر فطرت کی پرستش
 کی جاتی تھی، تو یہی چیز (مصوری) آلہ بت پرستی بنی اور جب تک

مستوری کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بت پرستی ہی کی وجہ سے یہ فن دنیا میں شائع و مقبول ہوا۔ مستوری میں ایک چیز تو خطی ہے اور ایک تجسم و تمثیل ہے۔ یعنی یا تو کپڑوں اور چٹروں پر تصویر بنائی جاتی تھی اور یا پتھر اور مٹی کے مجسمے اور بت بنائے جاتے تھے لیکن اُس عہد میں یہ دونوں طریقے صرف بت پرستی اور اُس کے اقسام و وسائل کے لئے مخصوص تھے۔ جس قدر تصویریں کھینچی جاتی تھیں اور مجسموں کی شکل میں بنائی جاتی تھیں سب کی سب یا تو ان دیوتاؤں اور اوتاروں کی ہوتی تھیں جن کی پرستش کی جاتی تھی، یا قومی پیشواؤں اور مقدس و محترم انسانوں کی، جن کو مشن دیوتاؤں کے پوجا جاتا تھا، یا کم سے کم ان کی تصویروں کو تعظیم و تکریم سے رکھنا اور دیکھنا موجب برکت و سعادت سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی ”یَعْرِضُونَا اِلٰی اللّٰهِ زُلْفٰی“ میں داخل ہے۔ وہ لوگوں فرات کے کناروں کی تمام متمدن آبادیاں (بابل وغیرہ) میں فن تصویر کو بت پرستی ہی سے ترقی ہوئی۔ یونان اور روم کی بت پرستی نے مجسمہ سازی کو منتہا و ترقی تک پہنچا دیا۔ ایران کے کھنڈر مصریوں کے قدیم آثار اور ہندستان کی زندہ بت پرستی، ان سب کے اندر اس فن کا آلہ بت پرستی ہونا دیکھا جاسکتا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت مریم اور حضرت یسوع کے بت بنا کر ان جوں میں سجائے

اور اُن کی تصویروں کو تبرک و سعادت کے لئے اپنے گھروں کے
ادرنچے طاقتوں میں رکھا۔ رومن کیتھولک چرچ اب تک یہی کر رہا ہے۔
عرب جاہلیت نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا
تھا۔ غرض کہ ظہور اسلام کے وقت فن مصوری صرت بت پرستی کا ایک
آلہ تھا اور اس کے سوا اُس سے اور کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔

علاوہ بریں غور کیجئے تو فن مصوری ویسے بھی بہر حال وسیلہ
اصنام پرستی ہے۔ انسان کو قدرتی طور پر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ
اپنے بزرگوں اور محبوبوں سے جدا ہونے کے بعد اُن کی تصویروں کے
نظائے سے اپنے جی کو تسلی دے۔ پھر رفتہ رفتہ اس میں تبرک و
تقدس کا خیال شامل ہو جاتا ہے۔ تبرک و تقدس کا اعتقاد پرستش
تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی حال ہو جاتا ہے، جو قوم نوح
کا ہوا تھا کہ ”قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا
سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا“ حضرت ابن عباس نے اس
کی یہ تفسیر کی ہے کہ سُوَاع اور یَغُوث اُن کے قومی پیشوا تھے تعظیم
احتمام و یاد آوری و تذکار کے لئے اُن کے بت بنائے گئے تھے۔ رفتہ
رفتہ اُن کو دیوتا سمجھ کر پرستش کرنے لگے۔

ایسی حالت میں ناگزیر تھا کہ اس سب سے بڑے مؤثر و عامل وسیلہ

مع خبردار اپنے دیوتاؤں سے دست بردار نہ ہونا، نہ وُد سے نہ سُوَاع
سے نہ یغوث و یعوق اور نسر سے۔

مقدمہ شرک کا انسداد کیا جائے، اور یہی سبب ہے کہ شارع نے نہایت سختی کے ساتھ معذروں اور تصویروں کی مذمت کی۔ اُن کو لعن و غضب کا مورد قرار دیا، اور اُن گھروں کو سعادت و برکت سے محروم بتلایا، جن میں پرستش کے صورتِ اصنام موجود ہوں، اور امید ہے کہ وہ تمام احادیث آپ کے پیش نظر ہوں گی۔

پس تصویر و تماشیل کی مافقت کو بھی اسی سلسلے میں لانا چاہئے جس سلسلے میں تمام ایسی چیزوں کو ردک دیا گیا ہے، جو گو خود کوئی بُرائی نہیں رکھتیں، لیکن برائیوں کا وسیلہ و مقدمہ ہیں جس طرح قیامِ تنہی سے روکا، جس طرح عورتوں کو زیارتِ تہور سے روکا، اور جس طرح مذاہن کی نسبت و عید آئی، ٹھیک ٹھیک اُسی طرح تصویر سازی کو بھی ممنوع قرار دیا۔ فی نفسہ تصویر بنانے میں کوئی مغفرت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک شکلِ خطی ہے، جس طرح صورتِ الفاظ و معانی، اشکالِ خطیہ میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک قوی و عام تر وسیلہِ اصنام پرستی ثابت ہوئی ہے، اِس لئے سببِ شرکِ بت پرستی و قیامِ توحید کا مل و فائض و محفوظ کے لئے ضرور تھا کہ اِس کو بھی سختی کے ساتھ ردک دیا جائے

یہاں یہ بات بھی ضمناً آپ پر ظاہر ہو گئی ہوگی کہ اِس ہنر کی جو تقلید بعض نقباء نے کی ہے اور یہ سببِ حرمت بیان کیا ہے کہ تصویر بنانے میں خدا کے قوائے کی صفتِ خالقیت کی نقل و آئینہ

جاتی ہے اور جو ہر مشترک فعل ایسا کرنا ناجائز ہوا، تو یہ کسی طرح درست نہیں۔ اگر مصوری کی مانت میں فقہ یہی ہے، تو کوئی وجہ ہے کہ یہی فقہاء غیر حیوانات کی تصویروں کو ناجائز نہیں قرار دیتے؟ کیا صرف انسان و حیوان ہی اللہ کی خالقیت کا ظہور ہیں؟ درخت اُپہاڑ اُس کے پیدا کئے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر یہ تمام کائنات اُسی کی مخلوق ہے، تو جس طرح ایک حیوان کی شکل بنانے سے خدا کی خالقیت کی نفی ہوتی ہے، اُسی طرح ایک درخت کے بنانے سے بھی اور ایک پہاڑ کے نقشے سے بھی۔ یہ کہنا کہ حیوانات میں روح ہے اور ان میں نہیں، بالکل فضول ہے، کیونکہ اول تو اشتراکِ تخلیق وجود و جسم میں ہے نہ کہ روح میں، مصوّر جسم کی صورت کھینچتا ہے نہ کہ روح کی اور جسم جیسا انسان کا ہے ویسا ہی پتھر کا، اور ثانیاً یہ کون کہتا ہے کہ نباتات میں روح نہیں ہے؟ قرآن حکیم نے جا بجا اِرداتِ نباتیہ کی خبر دی ہے اور علم بھی اِس کی تصدیق کر چکا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کو بعض احادیث و آثارِ صحابہ سے دھوکا بھابھ ہے، جن میں مصوّرین سے مطالبہِ نفعِ روح کا ذکر ہے، حالانکہ اُن کا مطلب دوسرا ہے۔ چونکہ مصوّروں سے مقصود دھوکہ دینا ہے، جو پرستش کے لئے تصویروں میں اندبِت بنایا کرتے تھے، اِس نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر واقعی یہ اصنام دھوکہ بھائے لئے دینا، رزق و رفیع مایہ و دفع مشکلات تھے اور صاحبِ ارادہ و

۲۴۴
تو ت وصفات الوہیت ، تو جہاں تم نے اُن کے جسم بنائے ہیں
وہاں اُن میں روح بھی پیدا کرو، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ایک
بے جان صورت سمجھتی عبادت و پرستش ہو سکتی ہے؟ پس ان روایات
میں مطالبہ نفع روح کی اصلی علت بھی وہی پرستش و شرک ہے نہ کہ تسبیح
تخلیق۔

ممکن ہے کہ ان فقہاء کو یہ خیال، بخاری و مسلم کی روایت ابو ہریرہ
سے ہوا ہو جس کے الفاظ غائبانہ ہیں کہ "سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ ومن اظلم من ذہب یخفی کخلق
یتخلقوا ذرۃ اُولیٰ خلقوا احبہ اَوْ شعیروۃ الخ لیکن اس حدیث سے
بھی علت وہ نہیں نکلتی، جو ان فقہاء نے سمجھی ہے۔ اصلی علت ہی
شرک و پرستش طواغیت ہے۔

چنانچہ شاہ ولی اللہ نے بھی اصلی علت منہ تصاویر کی یہی قرأ
دی ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں ومنہا صناعتہ التماثل
فالثیاب والمجدلان والامشاط۔ فنہی عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرئی
شیئات احدہما انہما اُحد وجوہ الارفالہ والنزینۃ فانہما کافوا
یتقاضون بھا ویبذلون اموالا خطیرۃ فیہا فکانت کالحسیر
وہذا المعنی موجود فی سورۃ الشجر وغیرہا وثانیہا اُن المخامرۃ
بالصور ورائخاذا وجریان الرسیم بالوعبۃ فیہا یفتح باب جادۃ
الاصنام وینویہا مہار یدکرہا لا ھلہا، وما نشأت جادۃ الاصنام

فی اکثر الطوائف الا من هذه، وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان
 لذلك امر بقطعه رأس التافیل لتصیر بیئمة الشجر الخشاً
 صاحب نے عموم منع کی علت، اسرار و تبذیر و تنہیں بیجا و مفطر
 کو قرار دیا ہے، اور صور حیوانات کی ہنی کا سبب سد باب شرک و
 عبادۃ اصنام بتلاتے ہیں۔ یہ اُن کے کمال فقہ کی دلیل ہے۔
 جب یہ مراتب واضح ہو چکے، تو اب اصلی سوال کی جانب توجہ
 کیجئے۔ جب حرمت تصویر کا مسئلہ بھی اُن نواہی میں داخل ہے،
 جو وسیلہ مفاسد ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار پائے، تو بلا شبہ
 اُس کے احکام بھی وہی ہوں گے، جو اس قسم کے نواہی کے ثابت ہو چکے
 ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بارے میں شارع کا طریق کاریہ رہا
 ہے کہ علت حکم کے رنج کے بعد حکم بھی اُٹھ گیا ہے، یعنی ان امور
 کو جن اسباب کی بنا پر روکا جاتا ہے، جب اُن میں تغیر ہو جائے
 تو اس تغیر کا اثر نفس حکم پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ حکم انہی اسباب
 کا نتیجہ تھا۔ مثال میں اُنہی چیزوں کو دیکھئے، جن کا پہلے ذکر ہو چکا۔
 اگر ایک طرف "لا تقوموا لکما یقوم الا عا جم لیظلم بعضہا بعضاً" ہے
 تو دوسری طرف واقعہ بنی قریظہ میں "قوموا الخ" سید کہہ بھی ہے۔
 اگر آغاز اسلام میں بالعموم زیارت قبور سے روک دیا گیا کہ نہایت کم
 عن زیارة القبور، تو پھر یہ بھی ہے کہ "زودوا فانها تذکرکم للوٹ
 ترمذی میں ہے کہ قال رجل یا رسول اللہ، الرجل منا یلقی أحلاً أو

صد بقیہ اے یعنی لہ؟ قال لا، فیلنہد ویقبلہ؟ قال لا، قال اُفیاخذہ
 یدید لا دیصا فھا، قال نعم، لیکن ساتھ ہی اسی ترمذی کے اسی
 باب میں حدیث صفوان بن مال بھی ہے کہ ”فقبلوا یریدہ وجعلیہ“
 اور ابو داؤد میں روایت زرارہ وفد عبد القیس کہ ”فجعلنا نلبا در
 من دواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلہ“
 اور حدیث ابن ماجہ عن ابن عمر کہ ”قبلنا یدہ“ الخ اگر ایک موقع پر
 فرمایا کہ ”لا تقضونی علی یوش بن متی“ تو دوسرے موقع پر یہ بھی
 ہے کہ ”لو کان موسیٰ حیا لما دسعه الا اتباعی“ اور آدم ومن دونہ
 تحت لوائی، وند بنی عامر کی روایت میں اس سے روکا کہ مجھے
 سیدنا نہ کہو ”استید اللہ“ لیکن پھر خود ہی فرمایا ”اناستید ولد
 آدم ولا فخر“ رقی وتمام کے متعلق کس قدر شدت کے ساتھ نہی آئی
 ہے۔ ابو داؤد اور احمد کی روایت ابن مسعود میں ہے کہ ”ان الساقی
 ما تائم والتولۃ شک“ اور امراۃ عبداللہ بن مسعود کا واقعہ کہ ان عبد اللہ
 دای فی عنق خیطا فقال ماہذا؟ قلت حیضتی فی فیہ، قالت
 ناخذہ نہ قطعہ شد فقال سمحت رسول اللہ الخ لیکن ساتھ ہی
 مسلم کی روایت حوف بن مالک کو دیکھئے کہ ”اعرضوا علی ارقم کہ
 مالہ لیکن فیہ شرک اور بکثرت احادیث موجود ہیں کہ اس کی
 اجازت دی اور صحابہ نے کیا۔ واقعہ تا بیر نخل بھی اسی سلسلے میں

عہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم یہ سب کو تنقیض دیتے ہیں یا جہاں سے ملے تو کیا اس کے لئے جگہ؟ فرمایا۔ نہیں۔
 عرض کیا اس سے حاضر کر کے ادھر چلے؟ فرمایا نہیں عرض کیا، تو کیا اس کا ہاتھ مارے اور مٹا کر کہے؟ فرمایا۔ ہاں۔

داخل، گرا بتدا میں بخو فیض شرک روکا مگر پھر اجازت دی اور فرمایا
 "انقطاع علم باصود دینا کہ" اسی طرح وجوہ تدا میں کے لئے "احتواء
 التبراب" فرمایا اور نہایت شدت کے ساتھ خود اپنی مدح و توصیف
 کے اغراق سے روکا، مگر ساتھ ہی بکثرت احادیث و آثار موجود
 ہیں، جن میں صحابہ کرام کے مدح و توصیف کرنے اور آپ کے سننے
 اور نہ روکنے کا ذکر ہے، اور اس بارے میں صحابہ کرام کے استغراق
 استہلاک کا توئی و عملاً جو حال تھا وہ محتاج بیان نہیں۔ شرا و اہل
 اسلام کی تمدح و توصیف اور آپ کا تحسین فرمانا معلوم ہے حضرت
 عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ "لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان
 اسمہ بتبراب قدمیک، فقال لا اقصم بهذا البلد وانت حل
 بهذا البلد"

بظاہر دیکھئے تو ایک ہی چیز کے متعلق ایک موقع پر بھی ہے
 اور دوسرے موقع پر نہ صرف جواز بلکہ امر و تحسین۔ اہل علم نے
 ان اختلافات احکام پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی ہیں۔ مگر
 فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور اختلاف حکم کی علت
 اختلاف حالت اور وجود و عدم وجود علت ہی ہے دنیا میں انسانی
 پرستش کا ایک بڑا وسیلہ فیظم بصہا یعنی رہا ہے کہ تعظیم مفرط
 پرستش تک پہنچ گئی ہے۔ علی الخصوص ایسی حالت میں کہ پیشوا یا
 ملت و رؤسا و دینی کی کی جائے۔ اس لئے اسناد شرک کے لئے

اس سے روکا، مگر ”قوموالی سیدکھ“ کا موقعہ دوسرا تھا اور
توانیخ و ادب و مراعاتِ حقوق میں داخل، لہٰذا خود حکم دیا۔

دینا میں فقہ قبور، شرک کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے، اس
لئے زیارتِ قبور سے روکا گیا، لیکن جب توحید اسلامی دلوں
میں راسخ ہو گئی تو نفوذ دھا۔ فرما کر حکم دے دیا کہ اب وسیلہ
شرک ہونے کی جگہ تذکرہ موت و عبرت کا ذریعہ تھا۔ گزشتہ قوموں
کی ایک بڑی صلاحیت مرتبہ نبوت والوہیت کا اختلاط و انحطاط
تھا۔ مسیحی تحریک اسی گمراہی کی بدولت رائگاں گئی، اس لئے
شارع نے ہمیشہ اپنی تعلیم مفرط و مدح و اطراء و غلو و اغراق
سے روکا ”لا تعبدونی“ اور ”لا تعفونی“ اور ”اسید اللہ“ وغیرہ
ارشادات و احکام اسی علت پر مبنی تھے، لیکن جن جن مواقع
میں یہ علت نہ رہی، وہاں منع و نہی کا بھی وجود نہ رہا
اور کبھی ”انا سید ولد آدم“ فرمایا اور کبھی ”ادم و من دونہ تحت
لوائی“ اور کبھی ”لو کان موسیٰ حیالما و سعدا الا ابتاعی“ اور مرتبہ
شنا سان رسالت نے بھی جو کچھ کہا، اُس کو سچ رضا و استحسان کے
ساتھ قبول فرمایا و لنعم ما قبل :

ما شئت قل فید فانتم مصدق

فانحیلتنی و الھامن تشہد

پس یہ حالت دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ تصویر کا معاملہ بھی اسی

سلسلے میں داخل ہے۔ دراصل علتِ نبی، شرک و اصنام پرستی
تھی۔ اگر یہ علت باقی نہ رہے، تو کیوں تصویر ممنوع ہو؟ اگر نیا
قبور (جو وسیلہ مفاسد ہونے کے لحاظ سے کم از تصویر نہیں) بحالتِ
مذکورہ موت و رنجِ خونِ شرک جائز ہو گئی، اور اسی طرح اور بہت سی
چیزیں، تو بحالتِ عدمِ خونِ پرستش و باغراضِ مستحسنہ علمیہ و اخلاقیہ
تصویر کشی کیوں جائز نہ ہو؟ (انتہی)

مولانا میں مذہبی انقلاب

ہم جیل میں تھے، اور یہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ مولانا اپنے مفصل
الفاظ مجھے لکھا دیں، لیکن اُن میں جو مذہبی انقلاب ہو چکا تھا، اُس
تفصیل جاننے کی فکر تھی، ایک دن عرض کیا "آپ نے پیر گھرانے میں
نکھ کھولی۔ پھر آپ کے مذہبی خیالات میں یہ حیرت انگیز انقلاب کیونکر
آگیا؟ کہنے لگے "لکھ کر جواب دوں گا" چند روز بعد ذیل کی تحریر میرے
ہاتھ میں دے دی جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے:

آپ کا یہ سوال میرے لئے سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں پیدائشی
طور پر مسلمان ہوں۔ لیکن آپ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ پیدائشی وہ
ناتوانی و رخنہ میں مجھے جو مذہب "اٹھا" میں اُس پر قانع نہیں ہوا
اور جوں ہی مجھ میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ کسی چیز کو اپنے سے
عہ یہ حالت "آزادی کوئی" خود آزاد کی نہایت "کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

الگ کر سکوں، میں نے اُسے الگ کر دیا اور پھر ایک عالی
 دل و دماغ نے کر طلب و جستجو میں نکلا۔ اس جستجو میں مجھے بہت
 سی منزلوں سے گزرنا پڑا، اور پے در پے کئی ذہنی انقلاب
 میرے دماغ پر طاری ہوئے، بالآخر میں نے اپنا مقصد حاصل
 کر لیا۔ اور یہ وہی مقام ہے، جہاں اپنے آپ کو اب پاتا ہوں
 بلاشبہ یہ اسلام ہے، لیکن نہ اسلام نہیں ہے، جو محض رسم و
 تقلید کا جنم تھا اور مجھے پیدا کنی درختے میں ملا تھا۔ میں اب
 اس لئے مسلمان نہیں ہوں کہ مجھے خاندانی طور پر ایسا ہی ہونا
 چاہئے، بلکہ اس لئے ہوں کہ میں نے اپنی طلب و جستجو سے اُس کا
 سراغ پایا ہے۔ مجھے یقین اور اطمینان کی تلاش تھی اور وہ مجھے
 یہیں ملا۔

انسانی دماغ، خاندان، تعلیم، سوسائٹی، اور گرد و پیش کے
 مؤثرات کی مخلوق ہوتا ہے، علی الخصوص مذہب کے بارے
 میں خاندانی تقلید کا اثر اس درجہ قوی ہے کہ اُس سے باہر
 نکلنے کا کبھی ہیں وہم و گمان بھی نہیں گزرتا۔ مکتے ہی انسان ہیں جو
 اپنی شہ زوری میں بڑی بڑی آہنی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے
 کر ڈالیں گے، لیکن وہ اُس رشتے کو چھو بھی نہیں سکتے جو
 آبائی تقلید کا اُن کی گردن میں پڑا ہے۔ فی الحقیقت انسان
 کی تمام غفلت و گمراہی کی اصلی بنیاد یہی ہے، اور میں یقین

کرتا ہوں کہ یہ خدا کا بڑا ہی فضل و احسان تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی حصے ہی میں اس قید و بند سے نجات حاصل ہو گئی۔ میرے موجودہ مذہبی عقائد نہ تو مجھے خاندان سے ملے ہیں، نہ میرے استادوں نے اُن کی تحقیق کی، نہ میری سوسائٹی اُن کے لئے رہتا ہو سکتی تھی۔ یہ تمام چیزیں تو موافق ہونے کی جگہ میری راہ میں رکاوٹ کا حکم رکھتی تھیں۔ اُنھوں نے مجھے جو کچھ دیا، وہ میں نے کھو دیا، اور مجھے جو کچھ مطلوب تھا، وہ خود اپنی طلب و محتاج سے ڈھونڈ نکالا۔

میں کہہ سکتا ہوں کہ مذہب کے بارے میں انسانی عقائد کی جتنی اصولی قسمیں ہیں، اُن میں سے کوئی قسم ایسی نہیں جو کچھ عرصے تک مجھ پر حاوی نہ رہ چکی ہو۔

اس راہ میں جتنے قدم اُٹھے ہیں، سب کو تقریباً یکساں حالتیں پیش آئی ہیں۔ پہلے تقلیدی اور رسمی مذہب کی بے فکری اور مدہوشی میں دل سرشار ہوتا ہے۔ پھر شک اور اضطراب کی غلش پیدا ہوتی ہے۔ اور شک آہستہ آہستہ انکار تک پہنچا رہتا ہے۔ مجھ پر بھی تبدر تک یہ تمام حالتیں طاری ہوئیں۔ مجھ کو تقلیدی اور رسمی مذہب کی پرستش سے شک اور اضطراب نے نکالا۔ اور شک نے بالآخر انکار اور دہریت کی صورت اختیار کی۔ میں مدتوں مذہب اور عقل کی آمیزش و آمیزش

کی گھاٹیوں میں سرگرداں رہا۔ عرصے تک میٹر بلڈیم اور ریشہ نلزم کے جلوہ سراب کو آب حیات سمجھتا رہا۔ اس راہ کی جتنی بیماریاں ہیں، وہ بھی مجھے لگیں، اور جتنے نسخے ہیں، وہ بھی میں نے استعمال کئے۔ بالآخر جب قدم جو سے ٹھک گئے، اور ہمت نے جواب دے دیا، تو اچانک پردہ ظلمت چاک ہوا اور نظر اٹھائی تو حقیقتِ گم گشتہ کا چہرہ بے نقاب سامنے موجود تھا!

اس منزل پر پہنچ کر یہ سب سے بڑی بنیادی سچائی مجھ پر کھل گئی کہ مذہب کی راہ، عقل و ادراک سے نہیں بلکہ خاص اور بے میل جذبات سے طے کی جاسکتی ہے اور مذہبی سچائی کا پالینا اس لئے کمٹن نہیں ہے کہ وہ مشکل ہے بلکہ اس لئے کہ وہ بہت ہی آسان ہے، اور انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ سامنے کی آسان اور عام چیزوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے!

ایک راہ گم کردہ مسافر برسوں تک کوہِ دھوا کی خاک چھان کر بالکل مایوس ہو گیا ہو، اور عالمِ مایوسی میں کسی درخت کے نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا ہو، لیکن جب بے ہوشی سے بیدار ہو، تو دیکھے کہ اپنے وطن میں خاص اپنے محبوب گھر کی چھت کے نیچے پڑا آرام کر رہا ہے! یہ دیکھ کر اس کا کیا حال ہو گا؟ یقین کرنا چاہئے۔ میرا یہی حال ہوا۔

میری پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی، جو صدیوں سے مذہبی بزرگی اور پیشوائی رکھتا تھا، اور ہزاروں لاکھوں آدمی اس کے سامنے اطاعت اور تعظیم کا سر جھکاتے تھے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے چاروں طرف بزرگی اور تقدس کا جلوہ دیکھا، اور ایک بُت کی طرح اپنے خاندان کو معظم و محترم پایا۔ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ ہزاروں آدمی آتے تھے اور بوجہ پیرزادہ ہونے کے میرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔ اپنے بزرگوں کے سوا جس آدمی کو دیکھتا تھا، اپنے آگے جھکا ہوا اور ادب و تعظیم سے مرعوب پاتا تھا۔ بڑے بڑے قابل اور معزز آدمی آتے تھے اور وہ میرے سامنے (جبکہ میری عمر آٹھ نو برس سے زیادہ نہ تھی) اس ادب و احترام سے بیٹھتے تھے، گویا میں سچ پچ کو ان کا بُت ہوں۔ میرے منہ سے جو بات نکلتی، خواہ وہ کتنی ہی فضول اور بے معنی ہوتی، لیکن وہ بڑے ہی اعتقاد اور احترام کے ساتھ سر جھکائے ہوئے سُننے اور ہر بات پر آمنا اور صدقہ کرنا کرتے!

ظاہر ہے کہ ایسی فضا میں پرورش پانے کا قدرتی اثر میرے دماغ پر کیا پڑ سکتا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنا خاندانی شان و شکوہ دیکھ کر اُسی میں سرشار رہ جاتا اور تحصیل علم کے لئے میرے اندر کوئی طلب و کاوش پیدا ہی

نہ ہوتی، جیسا کہ بڑے بڑے پیروں اور پیشواؤں کی اولاد اپنے موروثی عزت و احترام کی وجہ سے عموماً بے پروا ہو جاتی ہے، اور اکثر صورتوں میں جاہل و ا پاہج بن کر رہ گئی ہے۔ پھر اگر والد مرحوم کی کوشش، خاندانی روایات کا اثر، اور ذاتی شوق و طلب کی وجہ سے ایسا نہ ہونے پاتا، جب بھی ظاہر ہے کہ ایسی صورتوں میں اور گہری مذہبی نفسا میں کسی نئی فکر اور جستجوؤں کی راہ کا کھلنا، تقریباً محال تھا۔

اپنی موجودہ حالت سے بلند تر حالت کی طلب جیسی پیدا ہو سکتی ہے، جب کوئی ہنایت ہی قوی خارجی محرک موجود ہو، لیکن یہاں نہ صرف یہ بات تھی کہ کوئی ایسا محرک موجود نہ تھا، بلکہ ایسے محرکات کے لئے اُس کی آب و ہوا موافق ہی نہ تھی۔ میرے خاندان کی تمام پُرانی روایات ہنایت سخت راستہ الاعتقادی کی چلی آتی تھیں۔ گھر میں شب و روز اُن تمام باتوں کا چرچا اور اعتقاد رہتا تھا، جو ایسے اعتقاد کا لازمی نتیجہ ہیں۔ والد مرحوم بھی ہنایت سخت راستہ الاعتقادی میں شخص تھے۔ کیوں؟ اور کس لئے؟ کی اُن کے اعتقاد میں گنجائش ہی نہ تھی۔ مسلمانوں میں جو مذہبی عقائد کے اسکول اُتار خیال اور اعتقادی امور کو فکر و اجتہاد کے ساتھ قبول کرنے والے ہیں، وہ اُن کے بھی سخت مخالف تھے، اور تمام عمر

اُن کے رد میں قلم و زبان سے کام لیتے رہے تھے۔ اُن کی ذر
ہنائی تصنیفات اُنھی کے رد میں ہیں۔ میرے تمام استاد
جن سے میں نے ابتدا سے لے کر آخر تک تعلیم حاصل کی،
ایسے ہی خیالات کے تھے، اور اب میں سوچتا ہوں، تو
اُن میں سے بعض کی سختی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ ایک
ضیف سے اختلاف رائے پر بھی بالکل کافر، یعنی اسلام
سے خارج ہو جانے کا فتوے دے دیتے تھے۔ جو نصاب تعلیم
میں مجھے پڑھایا گیا اور مذہبی علوم کی جن کتابوں کی تعلیم
دی گئی، وہ بھی سرتاسر اسی مسلک پر مشتمل تھیں۔

پس ایسی حالت میں کیونکر امید کی جاسکتی ہے کہ ایک
لمحے کے لئے بھی میرا دماغ اس دائرے سے باہر کا کوئی فیصلہ
کر سکتا، یا کسی مزید طلب اور جستجو کی غلش میرے اندر پیدا
ہو سکتی؟ قدرتی طور پر میری بڑی سے بڑی ترقی بھی اس
سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اپنی خاندانی روایات کے
مطابق ایک اچھا کامیاب پیر اور مولوی ہوتا، جس کے ہاتھ
چومنے والوں کا حلقہ بہت دور تک پھیلا ہوا نظر آتا!

لیکن شاید یہ بات ہنایت عجیب سمجھی جائے گی کہ نتیجہ بالکل
اس کے برعکس نکلا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیوں؟ تو میں
اس وقت بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ

واقعہ ہے کہ ابھی میری تعلیم ختم نہیں ہوئی تھی اور زیادہ سے زیادہ میری تیرہ برس کی عمر تھی کہ میرا دل اچانک اپنی موجودہ حالت اور ارد گرد کے منظر سے اُچاٹ ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں کسی اچھی حالت میں مبتلا نہیں ہوں۔ یہ بے اطمینانی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ مجھے اُن ساری باتوں سے جو لوگوں کی نظروں میں انتہا درجہ عزت و احترام کی باتیں تھیں، ایک طرح کی نفرت ہو گئی، اور میں اندر ہی اندر اُن باتوں پر شرم اور ذلت محسوس کرنے لگا۔ اب جو لوگ میل ہاتھ پاؤں چومتے، تو مجھے محسوس ہوتا کہ گویا ایک بہت ہی سخت بُرائی کا کام ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے ہی منظر میرے لئے ہنایت ہی فخر و غرور کا باعث تھا!

چند دنوں کے بعد یہ جذبہ ایک دوسرے رُخ پر بہنے لگا۔ اپنی حالت کے اعتبار نے اپنے عقائد و افکار کے اعتبار پر توجہ دلائی، اور اب جو میں نے اپنے مذہبی عقائد کا جائزہ لیا، تو اُس میں بجز آبائی تقلید، دیرینہ رسم پرستی اور موروثی اعتقاد کے اور کچھ نہ تھا۔ میں ایسا کہوں یقین کرتا ہوں؟ اس کا جواب مجھے اس کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا کہ چونکہ ایسا ہی مجھے بتایا گیا ہے۔ ”یا چونکہ ایسا ہی میرے باپ دادا کا اعتقاد تھا“ یہ جواب میرے دل میں

شک اور اضطراب کا ایک طوفان برپا کر دیتا اور میں اپنے تمام پُر شکوہ عقیدوں اور سارے ظلم و مآخیات کے ساتھ بے اختیار بہنے لگتا!

”کیا فی الحقیقت خدا کا وجود ہے؟ اور کیا واقعی مذہب کے تمام بتلائے ہوئے عقائد حقیقت رکھتے ہیں؟“

”اگر ایسا ہی ہے، تو پھر اتنی بڑی حقیقت اور پجائی میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ مذہب اگر ہدایت اور امن کے لئے ہے، تو پھر وہی انسان کے تمام اختلافوں اور جھگڑوں بلکہ انتہائی خونریزیوں کا سبب کیوں بن گیا ہے؟ حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک سے جو زیادہ ہے وہ تو حقیقت نہیں ہے۔“

”پھر اگر دنیا کے اتنے بے شمار مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کو مان بھی لیا جائے، تو بھی مشکل کہاں ختم ہوتی ہے؟ ہر مذہب کے اندر بھی تو بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں، اور بہت سی جاعتوں میں اُس کے ماننے والے بٹ گئے ہیں؟ ایک کیوں حق پر ہے اور دوسرا کیوں حق پر نہیں؟ یہ تین سوال تھے، جو ۱۴- برس کی عمر میں مجھ پر اس طرح چھا گئے تھے کہ خون اور گوشت کی جگہ میرے اندر صرف انہی کی گونج بھری ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ گرہ کو جس قدر کھینچا جائے اتنا ہی اور زیادہ اُلجھ جاتی ہے۔“

ایسی طرح میں جس قدر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی زیادہ
 اُنجاؤ بڑھتا جاتا تھا۔

میں نے ہر طرح کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ مختلف
 مذہبوں کی کتابیں بار بار دیکھ ڈالیں۔ میں اُس وقت بمبئی
 میں تھا۔ وہاں مجھے متعدد عیسائی، یہودی، پارسی،
 بہائی، ناستک اور ہندو عالموں سے ملنے اور بحث و
 مباحثہ کا موقع ملا، لیکن اُن کی باتیں میری اُجھن کو اور
 زیادہ کرتی تھیں۔ اُن کے جوابات اور مباحثہ سن کر مجھے
 معلوم ہوتا تھا کہ میری پریشانی اُس سے کہیں زیادہ ہونی
 چاہئے۔ جس قدر میں سمجھے ہوا تھا۔ بالآخر یہ اندرونی تکلیف
 یہاں تک بڑھی کہ میں بیمار ہو گیا۔ غذا بند ہو گئی۔ نیند
 اُچاٹ ہو گئی۔

اس اثنا میں میں نے ماڈرن فلاسفی اور سائنس کی
 مختلف شاخوں کا مطالعہ کیا، جس قدر مطالعہ مشرقی زبانوں
 کے تراجم سے کر سکتا تھا۔ اُس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کی
 طرف سے میری بے اطمینانی اور زیادہ گہری ہو گئی۔

اب مجھ پر وہ دردانہ کھلا، جو اس راہ میں ہمیشہ کھٹلا
 کرتا ہے، یعنی مذہب اور عقل کی تطبیق و اتحاد کا طریقہ۔ اس
 کے بھی متعدد اسکول ہیں میں نے سبک مطالعہ کیا، اور اس

سے اتنا ضرور ہوا کہ ایک فارسی سکون مجھے ہو گیا۔ اسی زمانے میں میں نے سر سید احمد خاں مرحوم کی کتابوں کا مطالعہ کیا، جن کی نسبت مجھا جاتا ہے کہ انہوں نے موجودہ زمانے میں مذہب اور ماڈرن سائنس کو ملانے کے لئے ایک نئے اسکول کی بنیاد ڈالی ہے۔ مجھ پر ان کی تصنیفات کا بہت اثر پڑا، حتیٰ کہ کچھ دنوں تک میرا یہ حال رہا کہ میں بالکل ان کا مقلد اور پیرو ہو گیا تھا۔

مگر یہ وقفہ عارضی تھا۔ بہت جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ منزل مذہب کی طرف لے جانے والی نہیں ہے بلکہ مذہب سے انکار کی ایک نرم اور دائم صورت ہے۔ آخری نتیجہ میرے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا تھا، یعنی گو میں زبان سے صاف صاف اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن میرے اندر قطعی انکار و الحاد کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اب ایک پکا دہری ہو گیا تھا۔ میٹرک لیزم اور ریشیسنلزم کے اعتقاد پر میرے اندر فخر و غرور تھا اور مذہب کے نام میں جہل و توہم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، تاہم وہ چیز کہاں تھی جس کی ڈسٹورٹ میں نکلا تھا؟ یعنی دل کا اطمینان؟ وہ تو اب اور نہ دیا وہ دور ہو گئی تھی۔ میرے اضطراب کی اندھیاری میں تسلی کی ایک ہلکی کر بھی دکھائی نہیں دیتی تھی!

۱۴۔ برس سے ۲۳۔ برس کی عمر تک میرا یہی حال رہا۔
فی ہری روپ ایک ایسے مذہبی آدمی کا تھا جو مذہب کو عقل و علم

کے ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہے لیکن میرے اندر اعتقاد میں قطعی الحاد تھا اور عمل میں قطعی فسق !

۔۔۔ یہی منزل میری آخری مایوسی کی منزل تھی، اور اسی کے بعد چاند امیہ کی روشنی میرے سامنے چمکی۔ میں جس طرح اُس ہاتھ کو نہیں بتلا سکتا، جس نے مجھے اندھیاری میں ڈھکیلا، اُسی طرح میں اُس ہاتھ کے لئے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، جس نے اچانک مجھے اُجاے میں پہنچا دیا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ روشنی نمودار ہوئی، اور نو برس خاک چھانسنے کے بعد میں نے اپنی منزل مقصود خود اپنے ہی پاس موجود پائی۔ تمام شکوک دور ہو گئے۔ تمام دھوکے مٹ گئے۔ جس یقین اور اطمینان کی تلاش تھی، وہ مجھے حاصل ہو گیا۔

اب مجھے معلوم ہوا کہ مذہب اور عقل کے میدان بالکل الگ الگ ہیں، اور دونوں کا ایسا پوزیشن نہیں ہے کہ اُن کو باہم لٹا سمجھ کر توڑنے یا جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ مادہ اور محسوسات کی راہ ہم ادراک سے طے کر سکتے ہیں، مگر مذہب جس عالم کا پیام لاتا ہے، اُس کے لئے ہمارے پاس صرف جذبہ ہے، اور یہ بڑی بھول ہے کہ چاندی سونا تو لٹنے کے کانٹے سے ہوا اور روشنی کا بھی وزن معلوم کرنا چاہیے۔

مجھے معلوم ہوا کہ جس مذہب کو دنیا، اسلام کے نام سے پہچانتی ہے، فی الحقیقت وہی مذہبی اختلافات کے سوال کا اصلی حل ہے۔

اسلام، دنیا میں کوئی نیا مذہب قائم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اُس کا مشن خود اُس کے بیان کے مطابق صرف یہ ہے کہ دنیا میں تمام مذہبوں کے ماننے والے اپنی اصلی اور بے میل سچائی پر قائم ہو جائیں، اور باہر سے غلطی جوئی جھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ ایسا کریں، تو جو اعتقاد ان کے پاس ہوگا، اُس کا نام قرآن کی بولی میں اسلام ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ خدا کی سچائی ایک ہے۔ ابتدا سے موجود ہے، اور تمام انسانوں اور قوموں کے لئے یکساں طور پر آتی رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی گوشہ نہیں، جہاں خدا کے سچے بندے نہ پیدا ہوئے ہوں اور اُنھوں نے سچائی کی تعلیم نہ دی ہو، لیکن ہمیشہ ایسا ہوا کہ لوگ کچھ دنوں تک اُس پر قائم رہے، پھر اپنے خیال اور وہم سے طرح طرح کی نئی اور جھوٹی باتیں نکال کر اُس طرح پھیلا دیں کہ وہ خدا کی سچائی انسانی طاقت کے اندر گم ہو گئی۔

اب ضرورت تھی کہ سب کو جگمگاتے لئے ایک عالمگیر صدا بلند لی جائے۔ یہ اسلام ہے۔ وہ عیسائی سے کہتا ہے کہ سچا عیسائی بنے۔ یہودی سے کہتا ہے کہ سچا یہودی بنے، پارسی سے کہتا ہے کہ سچا پارسی بنے، اسی طرح ہندوؤں سے کہتا ہے کہ اپنی اصلی سچائی کو دوبارہ قائم کر لیں، یہ سب اگر ایسا کر لیں، تو وہ وہی ایک ہی سچائی ہوگی

جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سب کو دی گئی ہے۔ کوئی قوم نہیں کہہ سکتی کہ وہ صرف اُسی کی میراث ہے۔ اُسی کا نام ”اسلام“ ہے اور وہی دین الفطرۃ ہے، یعنی خدا کا بنایا ہوا پیچرا، اُسی پر یہ تمام کا رحمانہ ہستی چل رہا ہے۔ سورج کا بھی وہی دھرم ہے۔ زمین بھی اُسی کو مانے ہوئے ہوتاں گھوم رہی ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی ہی اور کتنی زمینیں اور دنیاؤں ہیں، اور ایک خدا کے بھرائے ہوئے ایک ہی قانون پر عمل کر رہی ہیں!

پس قرآن لوگوں کو اُن کے مذہب سے پھڑکانا نہیں چاہتا، بلکہ اُن کے اصلی مذہب پر اُن کو دوبارہ قائم کر دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں بے شمار مذہب ہیں۔ ہر مذہب کا پیرو سمجھتا ہے کہ سچائی صرف اُسی کے حصے میں آئی ہے، اور باقی سب باطل پر ہیں۔ گویا قوم اور نسل کی طرح سچائی کی بھی میراث ہے۔ اب اگر فیصلہ ہو تو کیونکر ہو؟ اختلاف ددر ہو تو کس طرح ہو؟ اس کی صرف تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ سب حق پر ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ حق ایک سے زیادہ نہیں۔ اور حق میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری یہ کہ سب باطل پر ہیں۔ اس سے بھی فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ پھر حق کہاں ہے؟ اور سب کا دعویٰ کیوں ہے؟ اب صرف ایک تیسری صورت رہ گئی، یعنی سب حق پر بھی ہیں اور سب ناحق پر بھی۔ یعنی اصل ایک ہے اور سب کے پاس ہے۔ ملاوٹ باطل ہے۔ موجب اختلاف ہے، اور سب اُس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر

ملاوٹ چھوڑ دیں اور اصلیت کو پرکھ کے صاف کر لیں، تو وہ ایک جی ہوگی اور سب کی جھولی میں نکلے گی۔

”قرآن“ یہی کہتا ہے ۱۰ اور اُس کی بولی میں اسی مشترک اور عالمگیر اصلیت کا نام اسلام ہے۔

شک اور انکار کے بعد یقین اور اعتقاد کے حصول میں میرے نظر و فکر کا کیا عالم رہا اور میرے تمام لاپیچل سوالوں کے کیا کیا جواب ملے؟ یہ بہت لمبی چوڑی داستان ہے اور میری موجودہ تصنیفات انھی کی شرح ہیں۔“ (انتہی)

تادیانی

کچھ مدت کے بعد مولانا نے اپنے حالات قلم بند کرنا شروع کئے، اور جب سفر قادیان اور مرزا صاحب سے ملاقات کا تذکرہ آیا، تو میں نے سوال کیا کہ قادیانی فرقے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب کے دوران میں رُک کر فرمایا، یاد پڑتا ہے اس بارے میں کسی کے اعتقاد کا جواب لکھ کر میں نے تمہیں گرفتاری سے پہلے نقل کرنے کو دیا تھا۔ مجھے بھی یاد آ گیا۔ موجودہ کتاب کی تالیف کے وقت پھر یہ چیز مجھے یاد آئی۔ پھر انے کا غذا لٹے پٹے، تو مولانا کا یہ فتوے انھیں کے قلم سے لکھا ہوا مل گیا۔ یہاں پوری تحریر نقل کرتا ہوں ۱۱۔

(سوال) مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروں کی نسبت علم شرعی

کیا ہے؟ وہ مثل دیگر متبذخ فرقوں کے گمراہ میں یا قطعاً کافر ہیں؟ اُن کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اُن کا معاشرتی معاملہ کو ناجائز ہے؟ جواب دیتے ہوئے یہ بات بھی پیش نظر رکھ لی جائے کہ اُن کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں، مزا غلام احمد کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کلماتِ توہین اُن کی کتب میں مرقوم ہیں، نیز اُن میں سے قادیانی فرقہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے۔

الجواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الحمد للہ وحدہ - جواب

سے پہلے چند امور کا ذہن نشین ہو جانا ضروری ہے:

(۱) ہر مدعی اسلام کی نسبت اصل اثبات ہے کہ نفی۔

(۲) سلفِ کاملِ علم نے اس پر اجماع کیا کہ منول کا حکم منکر کا نہیں ہے۔

(۳) لزوم و التزام میں فرق ہے۔

(۴) سلف کی اصطلاح میں کفر کا اطلاق مختلف مراتبِ جہالت

پر بھی ہوا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے باب باندھا "کفر دوتہ"

کفر، لیکن وہ کفر جو مخرج عن الملتہ ہے، ان سے

مختلف ہے۔

اب جواب سنئے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہوتا کہ ختم نبوت کا انکار

اور انبیاء و کرام کی توہین کفر ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک سے زیادہ حکم لگانے کی گنجائش نہیں، یعنی وہ قطعاً کفر ہے لیکن آپ کا سوال یہ نہیں ہے۔ آپ ایک معین جماعت کی نسبت دریافت کرتے ہیں، جس کے عقائد مسطور و مشہور ہیں۔ اب یہ ضروری ہوا کہ تحقیق کیا جائے واقعی وہ ختم نبوت کی منکر ہے یا نہیں؟ مجھے جہاں تک ان لوگوں کی کتابیں دیکھنے اور ان کی زبانی ان کے عقائد سننے کا اتفاق ہوا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کی کتابوں میں باطلہ سے ہمارے نزدیک قریب قریب انکار لازم آجاتا ہو، لیکن انہیں اس کے التزام سے قطعاً انکار ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا اقرار نہیں کرتے کہ انہیں یہ ختم نبوت یا اس کے مسلم منطوق سے انکار ہے۔ البتہ وہ تاویلات کرتے ہیں جہاں سے نزدیک وہ تمام تاویلات باطل ہیں اور بدع و منکرات پر مبنی ہیں تاہم جب کفر و اسلام کا سوال آئے گا تو ہم ان پر منکر کا حکم نہیں لگائیں گے، اور اس میں احتیاط کریں گے۔

اسی طرح حضرت علیؑ، علیؑ، عیسیٰؑ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس سے وہ اس معنی میں تسلیم نہیں کرتے، جو ہمارے نزدیک لازم آجاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصود اس سے اس رسول کی توہین نہیں ہے، جس کا قرآن مصدق ہے۔ بلکہ اس یسوع کی نسبت بطور حجت الزامی کے عیسائیوں سے موازنہ

مقصود ہے، جس کا حال اُن کی بائبل میں مرقوم ہے۔ اُن کا یہ بیان اہل حق و علم کے نزدیک قابلِ قبول نہیں ہے۔ تاہم اس بیان کے بعد ہم اُن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا الزام نہیں لگا سکتے۔

باقی رہا عامہ اہل اسلام کی تکفیر، تو بلاشبہ یہ اشد شدید منکرات ہے، لیکن اس کی بنا پر بھی انھیں ملت سے خارج نہیں کر سکتے۔ وھذا لیست اقل قاصدہ کدیت فی الاسلام۔ خواہج بھی تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ مشہور و معلوم ہے۔ اُنھوں نے جمعہ کے دن خطبے میں فرمایا کہ گو مہتاب سے عقائد اس طرح کے ہیں، لیکن جب تک تم قبیلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، میں تمہیں مسلمانوں سے خارج نہیں کروں گا (حکاک الذہبی فی التاریخ)۔

علاوہ بریں خود اس جماعت میں دو گروہ ہو گئے ہیں اور دونوں مرزا صاحب کے اقوال و عقائد کے تعین میں باہم دگر معارض ہیں۔ لاہوری جماعت ان تمام باتوں کا کچھ دوسرا مطلب بتلاتی ہے۔ ایسی حالت میں کیونکر یہ جائز ہو گا کہ اُن پر ملت سے خارج ہو جانے کا حکم دے دیا جائے۔

میرے نزدیک اُن کا شمار اسلام کے گمراہ فرقوں میں ہے اور جو اُن میں خالی ہیں اُن کی گمراہی کمال مرتبہ منکرات پہنچی ہوئی ہے، تاہم میں کسی ایسے فرد یا جماعت کو جو شہادتین کا اقرار

کرتی ہو، یوم آخرہ پر ایمان رکھتی ہو اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہو۔ اس معنی میں کافر نہیں کہہ سکتا۔ جس سے مقصود فقہ اسلامیہ سے خارج ہو جانا ہے۔

میرے نزدیک اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان سے معاشرتی مقاطعے کا حکم دیا جائے۔ ایسا کرنا نہ صرف یہ کہ بجا تشدد ہوگا بلکہ ان کی جماعتی تقویت کا موجب ہوگا۔

ایک اور فتویٰ

پرانے کاغذوں میں مولانا کا ایک اور فتویٰ انھیں کے قلم سے لکھا ہوا مل گیا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ نماز جمعہ کس قسم کی آبادی میں پڑھنا چاہئے؟ مولانا لکھتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الحمد للّٰه ربّ العالمین
 فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ کے اقوال، مقررہ قریہ کبیرہ کی تقریف
 میں حد درجہ مختلف ہیں۔ اور کتب متداولہ فقہیہ میں کوئی متفق
 تقریف موجود نہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مقررہ ہے، جہاں ہر
 پیشہ ورسال جو تک بلا احتیاج تغیر اپنے پیشے کو جاری رکھ
 سکے ان عیش کا محترف بحوثہ فیہ من سنۃ الی سنۃ
 من غیر ان یحتاج الی خوفۃ اخوی (منہیات) بعض نے صرف
 اس کو کافی سمجھا ہے کہ زبان ہر پیشے کے لوگ زندگی بسر کرتے ہوں۔

اور ہر پیشے سے مقصود و ضروری پیشے ہیں " ان یعیش فیہ کل صنائع و صنعت (ابوالمکارم) بعض نے کہا کہ دس ہزار آدمی ہوں (ابوالمکارم) بعض نے کہا کہ وہاں قاضی و مفتی ہواور امیر ہو، جو احکام و حدود قائم رکھ سکے، اور امام کرنی نے اسکا کو اختیار کیا ہے (ہدایہ) ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر تمام آدمی کے وہ لوگ، جن پر جو فرض ہے، اکٹھے ہوں، تو وہاں کی بڑی مسجد اُن کے لئے کافی نہ ہو " ہا کالیسعر اکبر مسجد کا اہل (برخندی) پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ "اکبر مسجد" سے کیا مقصود ہے؟ بعض نے کہا کہ وہاں کی جامع مسجد، لیکن پاؤ پندرہ تفسیر اُس کی یہ بھی گئی کہ جو مسجدیں پانچ وقت کی جماعت کے لئے ہوں، اُن میں سے بڑی مسجد کافی نہ ہو اور ایک جامع مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئے " لو اجتمعوا فی اکبر مسجد ہم کالیسعرم حتیٰ احتاجوا الی بناء المسجد الجامع " (برخندی) بعض نے کہا کہ اتنے لوگ ہوں کہ اگر دشمن چڑھ آئے، تو دفاع کر سکیں " ان بکون بحال لو قصدہم عدو یمکنہم دفعتہ (برخندی) سب سے زیادہ صاف اور سلیبی ہوئی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہاں انسان کے جوابغ ضروریہ کے پورا کرنے اور حاصل کرنے کا سامان ملتا ہو، مثلاً کپڑا وغیرہ۔

غرض کہ یہاں تک اقوال نقل کئے جائیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس بار

میں سخت اختلاف واقع، اور خود قدامت حقیقین خفیہ کا مسلک متاخرین کی قیاس آفرینیوں میں مستور و معقود۔ اسی اختلاف کو دیکھ کر بالآخر حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کو لکھنا پڑا کہ ”در بحث جمہ روایات تناوخی فی الواقع الخ“۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلی حقیقت اس مسئلے کی کیا ہے؟ تو اس بحث کو سردست نہ چھیڑیے۔ یہ بہت تفصیل طلب، اور آپ کے لئے چنداں سودمند نہیں، مقصود اصلی ایک خاص موضع کے متعلق فقہاء خفیہ رحمہم اللہ کا حکم معلوم کرنا ہے۔ سردست تقریباً مصر کے طے کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ فقر نے حال میں ایک رسالہ، مقاصد جمہ پر لکھا ہے اور اُس میں یہ بحث بہ تفصیل مرقوم، اور الحمد للہ کہ تمام نزاعات و اختلافات کے لئے فیصلہ کن، وجوہ و غوامض اجتہاد ائمہ کے لئے کاشف مبین۔ اگر اشاعت کی نوبت آئی تو ان شاء اللہ تمام رد و کد کے لئے تسلی بخش ہوگی۔

جس موضع، کمرچمچک کا حال آپ نے لکھا ہے، وہاں مطابق احکام فقہ حنفی نماز جمعہ نہ پڑھنی چاہئے اور ہرگز ہرگز اس عظیم ترین عبادت اسلامی واجب ترین اجتماع دینی کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ آپ لکھتے ہیں کہ سو گھر مسلمانوں کے ہیں، علماء موجود ہیں، ضروریات و امتیاجات کے لئے دکانیں موجود، حتیٰ کہ دوا و دویہ

فروش تک رہاں موجود۔ یہ تمام باتیں اس کے لئے کافی ہیں کہ جس قریہ کبیرہ کا ہونا جمعہ کے لئے حنفیہ نے شرط قرار دیا۔ اُس کا اُس پر پورے اطمینان کے ساتھ اطلاق کیا جائے۔

جوانی کی رنگین داستان

جیل میں مولانا جب اپنے حالات نکھار رہے تھے، میرے دل میں گدگدائی پیدا ہوئی کہ عہد شباب کی رنگینیاں بھی یاد کریں اور میں اُن سے صفحہ قرطاس کو آراستہ کروں۔ مزاج دان تھا اور اُنھیں پرچانے کا گُر جان گیا تھا۔ براہ راست مطالبہ و فرمائش کا استد ہو جانا معلوم تھا۔ اسی لئے کئی دن ٹاسٹائی اور روسو کی خود نوشت سوانح کا چرچا کرنا رہا۔ بار بار کہتا کیسے نڈر تھے یہ لوگ کہ اپنا کچا چٹھا، ہماری رہنمائی کے لئے چھوٹ گئے۔ پھر ”تذکرہ“ پر تبصرہ شروع کیا کہ مصنف نے اپنے حالات کچھ اِس طرح لکھے ہیں کہ اُسے نہ قیصر کہہ سکتے ہیں، نہ بیصر۔ جرأت کی کمی لفظ لفظ سے ظاہر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شدید خوف ہے، جو قلم کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔

پہری باتیں سنتے۔ کبھی مسکراتے، کبھی ہنستے۔ ایک دن کہنے لگے ”مولوی صاحب، میں سب کچھ رہا ہوں! آخر آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اُن ناگفتنی باتوں کو بھون جانا اچھا ہے، یا یاد رکھنا، اور لکھ کر زندہ کر جانا؟“

لیکن میں پیچھے پڑا رہا۔ طرح طرح سے بہلاتا، پھسلاتا، پرچاتا رہا۔ آخر راضی ہو گئے۔ فرمایا "بڑے ہندی ہیں آپ بھی۔ میری اُس داستان سے آپ کا یہ شغف آپ کی طبیعت کے ایک ایسے گوشے کو ابھار رہا ہے، جس سے میں بالکل بے خبر تھا!"

عرض کیا، مولانا! اس قسم کی دھونسیں مجھے مرعوب نہیں کرتیں۔ آپ نے تذکرہ نہ لکھا ہوتا، اور لکھا تھا، تو گوں محول باتوں کی بھول بھلیا میں پڑنے والوں کو نہ ڈالا ہوتا۔ میں تو قارئین تذکرہ کی نمائندگی کر رہا ہوں! سننے اور دس بارہ دن میں اپنی طویل رنگین داستان لکھا دی، لیکن دوسرے ہی دن یہ کہہ کر واپس بھی لے لی کہ نظر ثانی کرنا ہے۔ عرض کیا، مولانا میں سمجھ گیا۔ کئی ہمیشہ کے لئے یہ کہانی اور ہوا بھی یہی۔

کیونکر کہوں کہ اُس داستان کو بھول گیا ہوں، لیکن حقوقِ رفاقت کا تقاضہ ہے کہ جن باتوں کی اشاعت، مولانا کو گوارا نہیں ہوئی، انہیں کبھی زبان پر لاؤں، حالانکہ ذاتی طور پر میں اس اخفا کا قائل نہیں ہوں۔ بزرگوں کی ٹھوکریں، چھوٹوں کے لئے کنصحتوں کا دفتر ثابت ہو سکتی ہیں۔

سیارسی مسلک

مولانا کو اُٹھے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ اُن کے سیارسی مسلک پر بحث کی جائے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پگے نیشٹ اور

ملکی آزادی و جمہوری نظام کے علم بردار رہے۔ ملک کی سیاست نے بہت سی کروٹیں بدلیں۔ بڑے بڑے لیڈر اِدھر سے اُدھر ہو گئے، مگر مولانا کے قدم کبھی نہ ڈلے گئے۔ ہمیشہ اپنے مسلک پر ٹٹے رہے اور اس راہ میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں وہ وہ ظلم و ستم بردباری، خاموشی، ثنابت قدی سے جھیلے، جو انبیاء و مُرسَلین کو منکروں کے ہاتھوں جھیلنا پڑے تھے۔ لیکن یہ واقعہ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شروع شروع مولانا، تشدد پسند انقلابیوں کے ساتھ تھے اور ہندوستان میں مسلح بغاوت کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف بنگال کے انقلابیوں سے تعلقات استوار تھے، دوسری طرف سرحدائے قبائل میں اُن کے آدمی کام کر رہے تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن مرحوم اور مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم سے بھی رشتہ مضبوط تھا اور خود ہندوستان بھر میں بیعت جہاد زور شور سے جاری تھی۔

جب میں اُن کی رفاقت میں (۱۹۲۷ء) آیا، تو اُس وقت تک مولانا، مسلح بغاوت ہی کے قائل تھے۔ ایک دفعہ خود مجھے ایک جگہ بیجا تھا اور میں دو درجن پستول لے آیا تھا، جو اُنھوں نے کسی اور کے ہاتھ کہیں بیچ دئے تھے، مگر اسی زمانے میں اُن کے خیالات میں تبدیلی ہوئی اور سمجھ گئے کہ ہتھیاروں کے زور سے انگریزوں کو نہیں نکالا جاسکتا۔ جیل میں جب ہم تھے، تو میں نے مولانا سے درخواست کی کہ اپنے سیاسی مسلک کی تشریح لکھ دیں۔ مولانا نے فرمایا کہ سوال مرتب کرو۔

جواب لکھ دوں گا۔ میں نے سوال پیش کر دئے۔ افسوس سوالوں کا مسودہ محفوظ نہیں رہا۔ مگر جواب میں مولانا کی تحریر محفوظ ہے، یہاں نقل کرتا ہوں:

(۱) میں خیال کرتا ہوں کہ یہ سوال قبل از وقت ہے۔ ابھی ہم نے سوراج کی ابتدائی منزلیں بھی سر نہیں کی ہیں۔ اس کی آخری منزل کے بارے میں بحث و گفتگو کرنا بالکل لاعمل ہوگا

سوراج کے معنی "اچھے راج" کے ہیں۔ میرے اعتقاد میں اچھا راج وہی ہو سکتا ہے، جس میں دوسرے طبقے پائی جائیں: قومی مواد و جمہوری ہو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہندوستان کی قدیم تاریخ میں جمہوری نظام حکومت کا کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن اسلام کی تمام روایات، تمام جمہوریت پر مبنی ہیں، اس لئے بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ قدرتی بات ہے کہ میں صرف جمہوری نظام ہی سے مطمئن ہو سکتا ہوں۔

(۲) اس بارے میں میرا جو خیال آج سے کئی سال پہلے تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ہندوستان اس طریقے پر چل کر ضرور آزاد ہو سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر برادری فیصلے کی یادگار غلطی نہ ہوئی ہو تو ہمارا یہ پہلا تجربہ بھی بہترین فوری نتائج حاصل کر سکتا تھا۔

اس تجربے نے مجھے اور زیادہ نن وائٹنس ن کو اپریشن طریقے کی عملی صداقت کا یقین دلادیا ہے۔ موجودہ حرکت عملی ختم ہو چکی۔ اور اب ملک کا کسی قدر سستانا ناگزیر ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد ایک قوی حرکت اپنی اصول پر شروع ہوئی، اور ان مرکز کی اور انتظامی غلطیوں سے اجتناب کیا گیا، جو اس مرتبہ ہو چکی ہیں تو مجھے کامیابی میں کوئی شبہ نہیں۔

(۳) بلاشبہ نن وائٹنس ان حالات میں ایک صحیح طریقہ ہے، جو ہندوستان اور ہندوستان جیسے ملکوں کے ہیں۔ باقی رہا "نن وائٹنس" کا اصول بہ حیثیت ایک اخلاقی اعتقاد کے، تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن اسی صورت میں جو قرآن نے پیش کی ہے، اور اس تشریح کا یہ موقع نہیں بعض حالتوں میں وائٹنس، لا آت نیچر کی تعمیل ہے۔

(۴) ہندو مسلم اتحاد یقیناً آج اس سے کہیں زیادہ موجود ہے، جتنے کی ۱۹۱۲ء میں میں امید کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اب تک اس درجے تک نہیں پہنچا کہ ہم اس پر پوری طرح اعتماد کر سکیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ بے شمار ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیال میں اب تک یہ ایک پالیسی سے زیادہ نہیں ہے۔ محض وقت کے مشترک حالات نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ہزاروں مسلمان ہیں جنہیں اب تک ہندوؤں کی بھارتی

۲۷۵
 سے دہشت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سلف گورنمنٹ کے معنی ہندو
 گورنمنٹ کے ہوں گے۔ اسی طرح ہندوؤں کے دلوں میں بھی
 شمالی کا خطرہ اب تک باقی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابدالی والی
 سڑک بند نہیں ہوئی ہے۔ جنسی تعصب کا اب تک سدباب نہیں
 ہوا، چھوٹ کی ناقابلِ عبور خلیج اب بھی ہمارے ملنے میں حائل ہے،
 اس لئے سوراہ کی اس سب سے پہلی بنیاد کا کام کسی طرح بھی ختم
 نہیں ہوا ہے۔ آئندہ ساہا سال تک ہمارے پروگرام میں سب سے
 پہلی چیز بھی رہنی چاہئے۔

البتہ میرا یقین ہے کہ کوئی حقیقی رکاوٹ اس کام میں حائل نہیں
 دنیا کی تمام قوموں سے کہیں زیادہ ہندو مسلمانوں میں دائمی اور
 حقیقی اتحاد ہو سکتا ہے، بشرطیکہ باہم دگر غلط فہمیوں کا خاتمہ
 کر دیا جائے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک
 دوسرے کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

مجھے ہنایت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک
 ہندوستانی انگلستان اور امریکا کی تاریخ اور لٹریچر حفظ کرنے کی کوشش
 کرتا ہے، لیکن وہ اُس مذہب اور جماعت کو جاننے کی بالکل پردا
 نہیں کرتا جو صدیوں سے اُس کے ہمسائے میں موجود ہے۔

مجھے کس قدر حیرت ہوئی جب میں نے سر ہندرونا تھ میٹگور کا
 ایک آرٹیکل "فلاسفی آف انڈین مہٹری" دیکھا، جو "ماڈرن

ریویو" میں نکلا تھا۔ اس میں وہ اس بات کی مثال دیتے ہوئے کہ مذہب کے بڑے آدمی بجائے خود معبود بن گئے ہیں، کہ کرسن مسیح، اور جین کے ساتھ محمدؐ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کرسن اور مسیح کی طرح محمدؐ بھی مسلمانوں میں معبود کی طرح پرستش کئے جاتے ہیں! میں نے کہا کہ ہندوستان کا عظیم اثر ان مشاعر امریکا کی سیاحت سے واپس آرہا ہے، لیکن اُسے اُن لوگوں کا ایک مشہور عقیدہ بھی معلوم نہیں، جو خود اُس کے گھر میں بستے ہیں! مسلمانوں کے اعتقاد میں جو انسان، محمدؐ یا کسی اور انسان کو معبود سمجھے، وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ ایک ہتاف مسلمان بھی جانتا ہے کہ اُس کا پیغمبر انسان تھا، اور خدا کا دیا ہوا بندہ، جیسا وہ خود ہے۔ اسلام کا تو اصلی مشن ہی انسان پرستش کو مٹا دینا ہے۔

ایک طرح جب میں بنکم چندر چٹرجی کے تاریخی ناول دیکھتا ہوں تو باوجود اس تعریف کے جو اُن کے لٹریچر کی میرے دل میں ہے، ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے اُن کی بے خبری پر متعجب ہو جاتا رہ جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے مذہب اور تاریخ سے ایک ہندو اتنا ہی ناواقف ہے جتنا ایک امریکن۔ میں اس کے لئے ہندو بھائیوں کو ملامت نہیں کروں گا۔ بلاشبہ یہ مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح واضح کر دیتے،

لیکن انہوں نے پوری طرح اس فرعن کو انجام نہیں دیا۔
 بہر حال مجھے ہندو مسلم اتحاد کی عملی حقیقت کا پورا پورا یقین
 ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی نقطہ خیال سے تو اس میں کوئی روک
 بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام فی نفسہ ایک عالمگیر اور سب
 میں پھیلی اور بٹی ہوئی صداقت کا واعظ ہے۔ اس کی بنیاد
 ہی انسانی برادری اور مساوات پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں
 مسلمانوں سے ہمیشہ انتظار کرتا ہوں کہ وہ اس راہ میں خود
 پیش قدمی کریں۔ دوسرے فریق کی پیش قدمی کا انتظار نہ
 کریں۔ میں گزشتہ ڈسمبر میں اس بات کا انتظام کر رہا تھا کہ
 ایک مرکزی انجمن صرف ہندو مسلم اتحاد کو ترقی دینے اور اس
 مقصد پر مفید نثر پھرتیا کر کے لے قائم ہو جائے۔ میری
 گرفتاری سے کام رُک گیا۔ لیکن انتظامات جاری ہیں۔

ایک اور نہایت اہم بات ہے، جس کی طرف مجھے اشارہ
 کر دینا چاہئے۔ اگر ہم ہندستان میں ایک متحدہ قومیت پیدا
 کرنا چاہتے ہیں، تو مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ مختلف
 صوبوں اور حصوں کی یکجا گت کا مسئلہ بھی فراموش نہیں
 کرنا چاہیئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز ایک نئی تفریق پر اوشیلزم
 کی بڑھتی جاتی ہے "مائی انڈیا" کی جگہ "مائی بنگال"، "مائی
 میں ہمیشہ سنسار رہتا ہوں۔ شاید کہا جاسکتا ہے کہ اور صوبوں

کے مقابلے میں پروڈنسیلزم کا جذبہ بنگال میں زیادہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ چیز آگے چل کر انڈین نیشنلسٹ کے لئے سخت مفر ثابت ہوگی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ انڈین نیشن کی کوئی قومی زبان اب تک نہیں ہے۔

(۵) اس کا مفصل جواب میں ایک رسالے میں دے چکا ہوں۔ جو گزشتہ سال چھپ چکا ہے، لیکن اس موقع پر میں صرف اسی قدر کہوں گا کہ ہندوستان میں تیس کروڑ ہندو ہیں اور سات کروڑ مسلمان تیس کروڑ ہندوؤں کو اس کے لئے تیار رہنا چاہئے کہ اگر ایک لاکھ ترک یا افغانی پٹھان حملہ کر دیں، تو وہ اپنی حفاظت آپ کر سکیں۔ اگر اتنی طاقت ہم میں نہیں ہے، تو پھر واقعی سوراہ کا خیال ہمیشہ کے لئے ترک کر دینا چاہئے۔

بعض اوقات مجھے بڑی ہی ہنسی آتی ہے، جب میں اس معاملے کو سوچتا ہوں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں، اور دونوں کو اپنے اوپر اعتماد نہیں مسلمان خیال کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی تعداد تین گنی زیادہ ہے۔ آزادی ملنے پر وہ مسلمانوں کو پامال کر دیں گے، اس لئے بہتر ہے کہ ہندوستان انگریزوں کا غلام رہے۔ ہندو سوچتے ہیں کہ انگریزوں کے جاتے ہی فیبر کی بلندیوں سے پٹھان اتر آئیں گے اور تمام ہندوؤں کو پامال کر دیں گے۔

۲۷۹
اس لئے نجات اسی میں ہے کہ انگریز رہیں۔ دیکھئے، انگلستان کی
یہ خوش قسمتی کب تک قائم رہتی ہے؟

(۶) جہاں تک تعلق ہمارے موجودہ مقاصد کا ہے، نہ ایسا ہونا
مزدوری ہے اور نہ ہوتا نظر آتا ہے۔ البتہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل سوشل
اور تمدنی مسئلہ ہے۔ اگر ہندوستان "سرمایہ اور مزدوری" کی اس
عظیم الشان اور لاعلاج کشمکش سے بچنا چاہتا ہے جو بڑے بڑے
کارخانوں کی بدولت یورپ میں پیدا ہو چکی ہے۔ تو بلاشبہ ابھی سے
کوشش کرنی چاہئے کہ محنت کو محدود کارخانوں میں روکنے کی
جگہ تمام قوم میں مشترک طور پر پھیلا دیا جائے اور اس کے لئے چرنے
کا عام رواج یقیناً ایک عظیم الشان بنیاد ہوگی" (انتہی)
کیسی عجیب بصیرت تھی! صوبہ پرستی اور زبان کے مسئلوں کی طرف
نے جہاں اشارے کر دئے ہیں، کیا آزادی کے بعد ہم انہی مسئلوں میں
میں ہیں؟

لیکن مولانا خاندان، تربیت، ماحول کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے
نکل آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ پیری مریدی کا جال توڑ سکے۔ نہ ہی
ن میں خاندانی تقلید کی بیڑیاں کاٹ ڈالیں، لیکن سیاسیات میں
ملزم اور مغرب زدہ جمہوریت سے آگے نہ بڑھ سکے۔ کیونترم کے برابر
مارچے۔ میں نے بار بار اصرار کیا کہ کیونترم کا مطالعہ کریں، مگر
نہ ہوئے۔ اہللال (دور دوم) میں "کیونست مینی فسٹو" کا خلاصہ

تو شائع کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر خود کبھی مطالعہ نہ کیا، اس لئے کہ
کیونکہ ان کے مزاج، خاندانی روایات، اور ماحول کے لئے بالکل اجنبی
تھا۔ بے شک عمر کے آخری دور میں سوشلزم تک آگئے تھے، مگر یہ سوشلزم کانگریسی
تھا، یا برٹش لیبر پارٹی کا، جو حقیقت میں سرمایہ داری ہی کا دوسرا نام ہے۔

تصانیف

مولانا کو قدرت نے حیرت انگیز ذہن و دماغ عطا فرمایا تھا، بلکہ یکہنا
شاید صحیح ہو کہ قدرت نے خود اپنے ہاتھ سے ذہانت و فطانت کا ایک سانچہ
تیار کیا اور صرف ابوالکلام کو ڈھال کے یہ سانچا توڑ ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ
ابوالکلام، ذہانت و فطانت کے لحاظ سے بالکل منفرد اور انوکھی ہستی بنے۔
بچپن ہی میں مولانا کا ذہن جاگ اٹھا تھا۔ جاگ ہی نہیں اٹھا تھا،
جستیں مارنے لگا تھا۔ اُس زمانے میں بھی لوگ اُن کی تقریر و تحریر پر تعجب
سے دانتوں میں انگٹیاں داہنے لگے تھے۔ اِس بارے میں ”آزاد کی
کہانی“ پڑھئے اور حیرت میں ڈوب ڈوب جائیے۔ ”آزاد کی کہانی“
میں خود مولانا کی زبانی جو کچھ روایت کر چکا ہوں، اُسے یہاں دہرانے
سے یہ کتاب اپنی عددوں سے باہر نکل جائے گی، لیکن ”آزاد کی کہانی“ میں جو
تفصیل نہیں آئی ہے، اُسے پیش کرتا ہوں۔

جیل میں مولانا سے عرض کیا کہ اپنی ابتدائی زندگی کی تالیفات کا بھی
کچھ حال سنائیے۔ فرمایا، لکھ کر جواب دوں گا۔ دوسرے دن مندرجہ ذیل

تحریر میرے سپرد کر دی!

تصنیفات

علامہ میگزینوں اور اخبارات کے آرٹیکل کے

۱۳۔ برس سے ۱۸۔ برس کی عمر تک

اعلان الحق ————— محمد ن لا
احسن المسالک ————— صوفی ازم اور طریق ریاضت کے مختلف
اسکولوں کی تشریح میں۔

دیوان غزلیات ————— شاعری
عمر خیّام ————— بایو گرافی اور ریویو
خاقانی ————— فارسی شاعری بایو گرافی اور ریویو
ضوء غیر مرئی (رائٹن اگس رینر) سائنس
العلوم الجدیدہ والا سلام — اسلام اور ماڈرن سائنس
المراۃ المسلمہ — اس میں عورتوں کے حقوق اور آزادی
کے مسئلے پر بحث کی ہے اور آخر میں ثابت
کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں یورپ کی وجود
آزادی اور مشرق کی قدیم سختی دونوں قانونِ فطرت
کے خلاف ہیں اور صحیح راہ درمیان کی ہے۔

الہیئۃ — (اسٹراٹوجی) — اس میں دکھلایا ہے کہ جدید اسٹراٹوجی کے تمام اصول مسلمان حکماء دریافت کر چکے تھے، ورنہ قدیم یونان، مصر، اور ہندستان کے عقائد کے برخلاف انہوں نے جدید نظام انہی کے اصول تسلیم کر لئے تھے۔

المعتزلہ — (نظام) — اسلام کے فرقہ و مکتبہ کی تاریخ کشش مادہ اور کشش عشق — اس میں دکھلایا ہے کہ جس طرح عالم مادہ کی اُسی طرح جذبات کا عالم ہے اور دونوں کی قوانین یکساں ہیں۔

اسلامی توحید اور مذاہب عالم — اس میں دکھلایا ہے کہ اسلامی توحید کی جغرافیائی فتوحات سے اُس کی روحانی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور گو ابتدا میں پیروان مذاہب نے اس سے تعاضل کیا لیکن بتدریج یورپ اور ایشیا کے مذاہب اُس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ مسیحیت میں رفاہیٹین اور لوتھر کی تحریک کا ظہور ہوا، جس نے قدیم لاطینی ترجمہ قرآن کا مطالعہ کیا تھا اور ہندستان میں بابائانک اور کیر کی تحریک اسلامی نفوذ ہی کا نتیجہ ہے۔

پھر بھی چیز را جبرام موہن راے اور دیا نہ
 سرسوتی کی شکل میں ظاہر ہوئی اور ہر
 سماج اور آریہ سماج کی بنیاد پڑی۔ آخر
 میں مسلمانوں سے ابھار کی ہے کہ وہ اس کا
 خیر مقدم کریں۔

چهار مقالہ — شاعری کے بعض مباحث میں
 فرہنگ جدید — لغت کی تحقیق میں

۱۸۔ برس کی عمر کے بعد

قانون نشو و نما اور قرآن — اس میں دکھایا ہے کہ نشو و نما

(Mentality) کو ڈارون اور

ولیس نے انیسویں صدی میں معلوم کیا ہے۔

اسے مڈل ایجن میں مسلمان حکماء نے منہاں

تحقیق تک پہنچا دیا تھا۔ ڈارون، ولیس

اسپنس اور برٹن فلاسفر نیٹن کے قدم

مادیات کی آخری سرحد تک پہنچ کر روک

گئے ہیں۔ لیکن مسلمان حکماء کا دائرہ ارتقا

اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ پھر واضح کیا ہے کہ

خود قرآن اس کو اصل نظام کائنات بتلایا ہے۔

اور قرآن کہتا ہے کہ انسانی اعمال کی جزا و جزا
اور قوموں کی حیات و ممات اسی قانون پر مبنی ہے۔
مادیات کی طرح افکار و اعمال میں بھی ایک معیار
تساوی و بقا (اسٹائل فار لائونگ) اور ارتقا

طبعی یعنی نیچرل سلکشن جاری ہے، اور بڑے
مہی عمل و فکر کے لئے ہے جو اصل ہو۔ پس
سچائی کامیاب ہوگی اور باقی رہے گی بے
بطان چھانٹ دیا جائے گا اور اسی کا نام
ہے۔ آخر میں نیٹھس کے سوپر مین آئیڈیا
بحث کی ہے اور پھر دکھایا ہے کہ نیٹھس و
ٹیک نہ پہنچ سکا، جہاں تک اسلام —
”ان کان کل“ اور ”بہترین امت“ کے آئینے
کو پہنچایا ہے۔

خصائص مسلم — مسلم زندگی کا کیرکٹر حسب تصریحات قرآن
القول الثابت — اس میں مذہب اور عقل کی باہمی آویزی
پر بحث کی ہے، اور دکھایا ہے کہ سائنس
حد محسوسات ہے اور مذہب کی ماورائے
محسوسات، اس لئے دونوں کا دائرہ نظر
الگ ہے اور دونوں میں اصلاً کوئی نزاع نہیں

البتہ نزاع اُس وقت ہوتی ہے جب ہر دو
 مذہب مذہب کے نام سے جہل و توہمات کا
 علم اٹھالیتے ہیں۔ ترتیب اُس کی یوں ہے
 کہ پہلے ڈاکٹر جان ولیم ڈریسبر کی "کانفلکٹ
 بیچوین ریجن اینڈ سائنس پر نظر ڈالی ہے
 اور دکھلایا ہے کہ ڈریسبر نے جن چار مسائل کو
 مابہ النزاع قرار دیا ہے، وہ اصل مذہب کے
 نہیں ہیں، بلکہ صرف مسیحیت کے، اور وہ بھی
 اصلی مسیحیت کے نہیں بلکہ رومانی پوپ ازم
 کے۔ قرآن و اسلام کی تعلیم اُن سے بالکل صاف
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مقابلہ مسیحیت نے سامنے
 کیا، وہ اسلامی تاریخ میں پیش نہیں آیا۔ اس کے
 بعد پھر مبادیاتِ مذہب، یعنی وجودِ صانع
 اور مسائل ذات و صفات اور مسئلہ انفصال
 انجذاب و روح پر بحث کی ہے اور آخر میں دکھلایا
 ہے کہ قرآن کی کوئی تعلیم، عقل کے خلاف نہیں
 ہے، بلکہ وہ تمام تر عقل اور عقل سے کام لینے کا
 ایک دعوت ہے۔ جو کہتی ہے کہ قانونِ نچر ہی
 دوسرا نام، سچا مذہب ہے۔ اس کی تعلیم کے دو

حصے ہیں و اعمال اور عقائد۔ اعمال انسانی
زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے تمام تر
مطابق عقل ہیں۔ عقائد ماوراءِ اوقیاسے تعلق
رکھتے ہیں، اس لئے وہ ماوراءِ عقل ہیں۔

انکشاف الخلف — اس میں دکھلایا ہے کہ خدا کی ذات و صفات

کا ادراک ہم بذریعہ عقل نہیں کر سکتے لیکن اس
کا اعتراف ہماری فطرۃ میں موجود ہے اور
خدا کا صحیح اعتراف ہمیں اس تک پہنچا سکتا ہے
بھر دکھلایا ہے کہ اس بارے میں مذہب جس
عجز و بچاؤ کی کار قرار کرتا ہے، بعینہ یہی اقرار
فلسفہ و عقل کی ادھن میں کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ
تمام قدیم و جدید فلاسفہ کو بھی کدوکاوش کے بعد یہی
اعلان کرنا پڑا کہ ”ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے، وہ
صرف یہ ہے کہ کچھ معلوم نہیں اس منہ کا مستقراً
بھی منہ ترکیب تغرید مادہ تک علم کا دھولہ
کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی مجرک اداری کے
کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پہل و راءِ محسوسات کے لئے
علوم و حقایق اور علوم عقلیہ دونوں ایک ہی نقطہ پر
پہنچتے ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ مذہب

ایک جانے بوجھے شخص کی طرح پہلے ہی ظن اُس
کا اعتراف کر لیتا ہے لیکن عقل جب تک میرا د
سگرہاں نہیں ہو جاتی، اتر رہی نہیں کرتی۔

السبحر بان ————— اس کا موضوع یہ ہے کہ جن دلائل فطریہ سے

قرآن نے کام لیا ہے، اُن سب کو یکجا کر کے
دکھلایا جائے کہ قرآن کا طریق استدلال کیا ہے۔

چنانچہ اس میں واضح کیا ہے کہ سائنس کے
استقراتی علوم کو الگ دینے کے بعد دیکھو کہ وہ

نفساً یا اثباتاً مذہب سے کوئی تعلق نہیں
رکھتے، انسانی معلومات آج تک جو کچھ معلوم

کر سکی ہے، اُس کی ادنیٰ سے ادنیٰ سرحد بھی
صرف شک و ظن اور تخمین پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔

لیکن مذہب حق و خالص جو کچھ بتلاتا ہے
اُس کی سب سے پہلی سرحد ہی یقین سے

شروع ہوتی ہے۔ پس نورِ انسانی کے سامنے
دو مدعی کھڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرے

پاس زیادہ سے زیادہ شک ہے دوسرا کہتا ہے
کہ میرے پاس کم سے کم یقین ہے۔ انسان کو کس کی

طرف جھکنا چاہئے؟ شک کی وجوہات کے آگے

یا یقین کی دعوت کے آنے؟ یہی قرآن کا سب سے
بڑا استدلال ہے

الدین الخالص

اس میں واضح کیا ہے کہ اسلام کی نسبت سب
سے بڑی غلط فہمی دنیا میں یہ پھیل گئی ہے کہ یہ
کوئی نیا مذہب ہے، جو دوسرے مذہبوں کو
ان کے مذہب سے بالکل الگ کر کے اپنا حلقہ
بگوش بنانا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا سمجھنا قرآن
کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن کی دعوت کا خلاصہ
یہ ہے کہ خدا کی طرح، خدا کی سچائی بھی دنیا کے لئے
ایک ہی ہے۔ اس سچائی کا علم انسان کو اس کی
ابتدائی آفرینش سے دیا گیا تھا، لیکن مختلف
اسباب سے رجن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اس
نے اس سچائی کو طرح طرح کی غلطیوں اور
غلط عقیدوں اور عملوں سے آلودہ کر دیا۔
پس اس ابتدائی سچائی کے قیام و ذکر کے
لئے مختلف وقتوں میں مختلف پچھلے انسان
پیدا ہوتے رہے اور انہوں کو اس کی سکر
بلاتے رہے۔ دنیا کا کوئی حصہ دیر کوئی ملک ایسا
نہیں ہے، جہاں حسب بیان، قرآن، خلاصہ

سچے اور پاک انسان نہ پیدا ہوئے ہوں بلکہ
 ہمیشہ ایسا ہوا کہ اُن کی عظیم چند صدیوں تک صاف
 خالص رہی۔ لیکن پھر خود غرض مذہبی پیشواؤں
 اور انسانی حق کی گمراہیوں سے محضرت ہو گئے
 ہر خیر کی طرح مذہب بھی قانون ارتقاء کے
 مطابق ترقی کرتا رہا ہے۔ پس بالآخر جب
 نوع انسانی کے ذہنی ارتقاء کی تکمیل کا دور
 آیا، تو ضرورت ہوئی کہ سب کو اُس عالمگیر اور
 حقیقی صداقت کے قیام کی دعوت دی جائے
 اسی اصلیت کا نام "اسلام" ہے۔ مگر اُن کی
 دعوت یہ ہے کہ تمام مذاہب کے پیروا اپنے
 اپنے یہاں کی ملاوٹ اور آلودگیوں کو چھوڑ
 کے اصلی سچائی کو دوبارہ قائم کر دیں۔ جب وہ
 ایسا کریں گے تو پالیں گے کہ اصلیت وہی ہے
 جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ پس قرآن کوئی نیا
 مذہب نہیں پیش کرتا، بلکہ نوع انسانی کو اُس
 کی مشترک اور عالمگیر راہ حق کی طرف بلاتا ہے
 اسلام اور انسانی آزادی۔ اس میں کھلایا
 ہے کہ اسلام نوع انسانی کو اُس کی حقیقی

الْحُرِّيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ

ہوئی آزادی واپس دلانے کے لئے آیا ہے۔
 حریت و مساوات اس کے قومی نظام کی
 اصلی بنیاد ہے۔ اور ان دونوں سچائیوں پر
 اس نے اس قدر زور دیا ہے کہ ایک مسلمان
 مسلمان ہو کر کبھی غلامی پر قانع نہیں ہو سکتا
 حتیٰ کہ اسلام اور آزادی لازم و ملزوم ہیں۔
 پھر تفصیل واضح کیا ہے کہ یورپ نے
 انقلابِ فرانس کے بعد جس آزادی کا سراغ
 پایا، وہ تیرہ سو برس پہلے عرب میں قائم ہو چکی تھی
 اسلام نے جو قومی نظام قائم کیا، وہ
 ایک خالص جمہوری (ری پبلک) نظام ہے۔
 اور فرانس اور امریکا کی ناقص جمہوریت
 سے زیادہ مکمل اور اصلی وہ "پادشاہ کے
 وجود اور کسی اور ارستو کرپٹ طبقے کو
 تسلیم نہیں کرتا، خلیفہ، صرف ایک پریزیڈنٹ
 ہے اور بلا ملک کی اجازت کے ایک پیر اپنے
 اوپر غرہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد تفصیل کے
 ساتھ مختلف ابواب میں واضح کیا ہے کہ
 اسلام کا نظام حکومت کیا ہے۔

۲۹۱ ————— احرار اسلام
 یعنی تاریخ اسلام کے اُن سرنورثوں کی
 بانیوں کو یعنی جنہوں نے سچائی اور آزادی کی راہ
 میں ہر طرح کی دنیاوی تکلیفیں برداشت کیں۔
 اس ضمن میں قرآن و حدیث کے وہ مقام
 حصے جمع کئے ہیں جن میں حق پرستی، اور حق
 پرستی کی راہ میں جان تک قربان کر دینے
 کی تعلیم دی گئی ہے۔

سیرۃ ابن تیمیہ ————— ایک بڑے مسلمان عالم کی لائف
 الدین الفقیہ ————— اس کا موضوع ہنایت ہی ایم ہے اور علم و
 مذہب، دونوں کے مباحث میں ایک نئی
 راہ کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس میں دکھایا ہے
 کہ خدا ایک ہے، تو ضرور ہے کہ اُس کے تمام
 کاموں میں یکسانیت اور توحید ہو۔ پس اُس
 کا قانون حیات بھی ہر گوشے اور خلقت میں
 ایک ہی ہے۔ البتہ ہم نے نادانی سے اُس کے
 بہت سے نام رکھ دیے ہیں۔ پھر علم ہیئت،
 ریاضی، ہندسہ، موسیقی، طب، علم الحیات،
 سائیکولوجی وغیرہ علوم کے حقائق پر بحث کر کے
 دکھایا ہے کہ سب کے اندر ایک ہی حقیقت

کام کر رہی ہے، اگرچہ ہڈائے میں ایک
نئے نام سے پکاری جاتی ہے۔ پھر آخر میں
بتلایا ہے کہ وہی ایک حقیقت جہاںسانی
عمل میں جلوہ گر ہوتی ہے تو مذہب اس
کو کس نام سے موسوم کرتا ہے۔ ؟

اس میں دکھلایا ہے کہ غیر مسلموں کو مسجد میں
داخل کرنا اور مسجد کی مجالس میں شریک
کرنا ناجائز ہے۔

اسٹوپائیڈ گریفی۔

اس میں دکھلایا ہے کہ قانون ارتقا کے
بموجب خدا کے تصور اور اعتقاد میں بھی ارتقا
ہوا ہے اور آخری اور بے داغ تصور وہ
ہے۔ جو قرآن نے پیش کیا ہے اور جو تمام تر
محبت ہے۔

مطابق خلافت کی فشریح۔

نن کو آپریشن کیلئے ؟

اگر افغانستان حملہ کرے تو ہندوستانی
مسلمانوں کا از روئے مذہب کیا فرض ہوگا ؟
ترجمہ قرآن۔

جامع الشواہد

تذکرہ

تاریخ دعوت اسلام

خلافت و جزیرۃ العرب

ترک موالات

ہندستان اور افغانی حملہ

ترجمان القرآن

تفسیر البیان فی مقاصد القرآن :- یہ سب سے اہم اور جامع

کتاب ہے، اور میری تمام فکر و نظر کا آخری

نتیجہ ہے۔

مقدمہ تفسیر

....

غیر مکمل مسودات ترک کر دئے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار آریٹیکل ہیں جن میں اکثر چار چار یا پانچ پانچ نمبروں میں شائع ہوئے ہیں اور اگر کتاب کی صورت میں جمع کئے جائیں، تو دس بارہ جلدیں ہو جائیں گی۔

”پرہیزگار“ قیدی!

جیل میں مولانا کو خدمت کے لئے ایک مسلمان قیدی دیا گیا تھا۔ نام تو یاد نہیں، لیکن بظاہر تھانیک اور پرہیزگار آدمی۔ منہ پر بڑی سی کھڑی دائرہ جلی گلیے میں موتے دانوں کی بستج، ماتھے پر سجدے کا گھٹنا۔ محنتی تھا اور مولانا کا معتقد ہو گیا تھا۔

ایک دن مولانا ہی کے اشارے سے میں نے پوچھا، میاں صاحب آپ جیل کیونکر پہنچے؟ اب اُس کی جہرت انگیز کہانی سنئے۔ آہ بھر کر کہنے لگا:

”چار لاکھ کیوں کا باب ہوں۔ عمر بھر غریب رہا۔ لڑکیاں جوان ہوتی چلی گئیں۔ بڑی فکر تھی اُنھیں اٹھا دینے کی۔ کوئی راز نہ نکلی، تو سوچا انیم کلکتے لے جاؤں اور رُپیہ کماؤں۔ پہلی کھپ کامیاب رہی۔ کسی نے ٹوکا تک نہیں، اور بڑی لڑکی کی شادی، دھوم سے ہو گئی۔

تیس بھی خوب جانتا تھا کہ یہ دھندا، گناہ کا ہے۔ مگر دل نے کہا، خدا غفور و رحیم ہے۔ تو بہ کر لوں گا اور وہ کریم بخشنے کا ہے۔ اگر وہ کامیاب تھا تو کیوں کو بیامنا تھا۔ خدا کی ستاری پر بھروسہ کر کے مجبوراً میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا۔

”طریقہ یہ تھا کہ میں انیم کو کمز میں یا نندھ لیتا۔ ریل میں بڑے سائز کا قرآن مجید اپنی گود میں رکھ لیتا، اور زرد زرد پل پل کر پڑھتا رہتا۔ آبکاری والے آتے۔ سب کی تلاش پلٹے، مگر مجھے تلاوت میں غرق دیکھ کر میرے پاس بھی نہ آتے۔

”اس طرح میں ہر چھ مہینے کلکتے کا پھیرا کرتا رہا اور خدا کی مہربانی سے تین لڑکیاں اُٹھ گئیں۔ اب چوتھی اور آخری کا معاملہ تھا۔ دل نے کہا، بچہ سننے ہو۔ ابھی تک تو اللہ نے عزت بچائی ہے۔ شکر ادا کرو، مگر دیکھو کہ میں ایسا نہ ہو کہ اب کی پکڑ جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تو بہ کر لو۔ خدا پر تو تکی کرو۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ لیکن شیطان نے اطمینان دلایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس لڑکی کو بھی پنٹا دو۔ پھر تو بہ کر لینا اور باقی عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دینا!

”شیطان کا داؤں چل گیا اور میں انیم لے کر کلکتہ روانہ ہوا۔ بروہان آیا اور آبکاری کے کارندے ڈبے میں داخل ہوئے۔ میرا دل بڑی طرت و صک و صک کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری قوت و ہمت جمع کی اور زیادہ سے زیادہ زور و طاقت سے پلٹا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر

تلاوت شروع کر دی۔ آبکاری والوں نے مسافروں کی تلاشی لی۔ میں
کن انجیوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کی نگاہیں مجھ پر پڑیں۔ میں نے دیکھا
کہ انھی کا ایک آدمی میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ
بھارہ درویش ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسے نہ چھیڑو، مگر ایک
مستند نے لپک کر قرآن میری گود سے چھین لیا۔ تلاشی ہوئی
اور افریقہ کی گئی۔ اب میں ہوں اور یہ جیل ہے۔ خدا جانے
میری وہ لڑکی کس حال میں ہے !

مولانا کی رہائی

اب مولانا کی مدت قید ختم ہو رہی تھی۔ سال ہی بھر کی تو تھی، لیکن مجھے
بھی جیل میں رہنا تھا۔ دو برس کی سزا ہوئی تھی۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ
شریف حسین کے ذریعہ حجاز اور حرمین شریفین پر انگریزوں کا تسلط قائم
ہو چکا تھا۔ شریف کی بغاوت کا شباب تھا کہ میں مصر سے حج کرنے گیا۔ میں نے
خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انگریز فوجی افسرانہ وردیوں پر عربی جتھے پہننے
نہ میں بلکہ خود حرم میں آزادی سے پھر رہے ہیں۔ ترکوں کی ممکن شکست کے
بعد حجاز انگریزوں کا ہو چکا تھا۔ اگرچہ دکھانے کو بادشاہ شریف حسین
نظمی تھا۔

جیل میں مولانا اس صورت حال سے بہت پریشان تھے۔ حجاز کی آزادی
کے لئے بے قرار بہت سوچ بچار کے بعد یہ اسکیم طے پائی کہ مہدستان سے ایک

عربی رسالہ نکالا جائے۔ وہ اسلامی دنیا کو حقیقتِ حال سے آگاہ کرے اور تدارک کی راہ دکھائے۔

پہلی جنگِ عظیم کے بعد مسلم ممالک، از حد مرعوب تھے۔ نفسی نفسی کا عالم تھا۔ ہر ملک کو نیرت اپنی پٹری تھی، اور دوسرے ملکوں سے، حتیٰ کہ مرکزِ اسلام حجاز سے بھی اسلامی دنیا بے پردا ہو چکی تھی۔ عرب ممالک یا تو برطانیا اور فرانس کے قبضے میں آچکے تھے، یا اُن کے اثر میں تھے۔ لیکن عام رائے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ضرورت تھی کہ اسلامی ممالک میں عام رائے پر اثر ڈالا جائے۔ انگریزوں اور شریفِ حسین کے خلاف اُسے ابھارا جائے۔ یقین تھا کہ عام رائے ہموار ہوگئی، تو انگریزوں کے چنگل سے حجاز کو نجات مل جائے گی۔

عرب میں صرف ایک ہی طاقت ایسی تھی، جو شریفِ مکہ سے ٹکڑے کر سکتی تھی۔ یہ طاقت نجد کے سلطان، ابنِ سعود کی تھی۔ ابنِ سعود بھی انگریزوں کے اثر میں تھا اور بظاہر شریفِ حسین کے پاسنگ برابر بھی نہ تھا، مگر میں عرب ملکوں کے حالات سے اور ابنِ سعود کی سیاست و قوت سے بخوبی واقف تھا، اس لئے مجھ پوری امید تھی کہ عرب ممالک کی عام رائے جب شریف کے خلاف بچھر جائے گی اور مہندستان کے مسلمانوں کے نام سے مناسب موقع پر ابنِ سعود کو ابھارا جائے گا، تو وہ شریف کا حاتمہ کر ڈالے گا اور شریف کے خاتمے کے ساتھ حجاز بھی انگریزی اقتدار سے آزاد ہو جائے گا۔

”الجامعہ“

چنانچہ طے پایا کہ ”الجامعہ“ کے نام سے عربی و سالہ کلکتہ سے جاری کیا جائے۔ میں اُسے ایڈٹ کر دوں اور خلافت کمیٹی اُس کا خرچ برداشت کرے۔ میرے رہا ہوتے ہی پرچہ جاری ہو گیا، مگر عجیب اتفاق کہ پہلے نمبر کی ترتیب اشتاعت کے وقت مولانا دوسرے پرچے، اور میں ڈر رہا تھا کہ مولانا کو ہرچہ کہیں ناپسند نہ ہو، لیکن پرچہ پسند آیا۔ ملتان سے اپنے خط میں لکھتے ہیں:

”آخ العزیز، السلام علیکم

”لکھنؤ میں دستی خط ملا تھا۔ وہاں سے آگرہ آگیا۔ آگرہ کا قصد تھا نہ ضرورت، لیکن ایسی صورت پیش آگئی کہ گئے بغیر چارہ نہ تھا۔ وہاں سے لاہور آیا، اور لاہور میں ”الجامعہ“ دیکھا۔ مجھے رسالے کی ترتیب اور مجموعی ہیئت کی طرف سے تشویش تھی، لیکن بحمد اللہ کہ وہ بلاوجہ ثابت ہوئی۔ نہایت خوش اسلوبی سے آپ نے یہ کام انجام دے دیا البتہ لمبا عت کی غلطیاں اور حروف کا التباس جا بجا ہے، خصوصاً قر اور حر کا التباس، اور مرکب الفاظ کے حروف کی تقدیم و تاخیر آئندہ زیادہ غور کے ساتھ پر وقت دیکھے گا، تو غلطیاں کم رہیں گی۔“

”اب بڑی دقت دوسرے نمبر کی ہے یہ میرا سفر گو آخری ہے، لیکن تعدد اور توقع سے زیادہ طویل ہو گیا۔ خیال تھا کہ نو دس تک واپس

پہنچ جاؤں گا، لیکن اب مشکل ۱۵-۱۶- تک واپس ہو سکتا ہوں۔
 نہیں معلوم ملتان سے کب رہائی ہو اور اُس کے بعد لاہور میں
 پنجاب کا جھگڑا کب چکے؟ بڑی دقت یہ پیش آگئی ہے کہ مجھ سے پہلے
 پنڈت ہنزوا اور مسٹر داس پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک ترتیب عمل شروع
 کر چکے ہیں۔ میں اُس ترتیب کو اب بدل نہیں سکتا، اور وہ ذمہ داری
 کہ غلط ہے بلکہ فیصلے سے بہت دور کر دینے والی ہے۔ بہر حال ارادے
 سے زیادہ قیام کرنا پڑے گا۔

”لکھنؤ، اگر وہ، اور لاہور میں بے انتہا کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح
 لکھنے کا موقع ملے، لیکن بالکل نہیں ملا، حتیٰ کہ اگر وہ محتقر ایک
 مختصر بیان پریس میں دینے کی بھی ہمت نہ نکل سکی۔ لوگ کسی
 ترتیب تنظیم کے عادی نہیں ہیں۔ رات کو ایک بجے سوئے
 کی ہمت ملتی ہے، اور پھر صبح سے جلتے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں
 نیند کے اوقات کے غفلت ہو جانے کی وجہ سے دماغ کام نہیں دیتا۔
 ”بہر حال کوشش کر رہا ہوں کہ چند ضروری چیزیں لکھ کر بھیج
 دوں۔ آپ بد دل اور پریشان نہ ہوں۔ اگر معنون نہ بھیج سکا، تو
 مجھ کو دوسرے نمبر کی تاخیر گوارا کر۔ مجھے لگا۔ اس کے سوا چارہ نہیں
 کوئی مصافحہ نہیں اگر آئندہ نمبر پہلی مئی کو ڈبل نکلے۔ اس کے بعد پھر
 ایسی صورت پیش نہ آئے گی۔ جوں ہی یہ سفر ختم ہوا، میں ہاتھ
 پاؤں توڑ کر میٹھ رہوں گا،“

مولانا کے اس خط سے مجھے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ مولانا کا ذوق ایسا تھا کہ کسی چیز کو اُن کا اچھا کہہ دینا۔ اُس کے اچھے ہونے کا ثبوت تھا۔ اخبار نوہی کے تو وہ ام ہی تھے۔ کمپوز اور طباعت کی خامیوں کا اُنھوں نے جو تذکرہ کیا ہے بجا ہے۔ لیکن اردو طباعت میں یہ خامیاں موردِ ذوق اور فطری بن چکی ہیں۔ ان سے بچاؤ تقریباً محال ہے۔

الجامعہ انقلابی پرچہ تھا۔ اُس کے مضامین میں آگ بھری ہوتی تھی۔ چند ہی نمبر نکلے تھے کہ اسلامی دنیا میں آگ بھڑک اُٹھی اور ہر طرف سے شریف حسین کی طرف لپکی۔ یہ دیکھ کر شریف بوکھلا گیا۔ بڑا مغرور اور مغلوب الغضب آدمی تھا۔ اپنی پوزیشن بھی بھول گیا اور اپنے سرکار کا اخبار القبلہ میلِ جامعہ کو بازاری گالیاں دینے لگا۔ القبلہ معمولی اخبار تھا۔ مگر اُسے لکھنے والے بہر حال پڑے لکھے لوگ تھے، لیکن الجامعہ کے خلاف اُس میں جو کچھ چھپتا نہایت دیکھ کر عربی میں ہوتا تھا۔ میں شریف کی دو تین تقریریں لکھ کر میں بھٹن چکا تھا، اس لئے مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ تحریریں خود شریف اپنے قلم سے لکھتا ہے، یا بول کر لکھا دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ شریف حسین مولانا ابوالکلام کو ”ابو الکلاب“ لکھا کرتا تھا!

مولانا کا عتاب

الجامعہ کا دوسرا نمبر بھی مولانا کی غیر حاضری میں مرتب ہوا۔ اس نمبر کے لئے میری درخواست پر میرے استاد، علامہ سید رشید رضا مرحوم نے

مصر سے مضمون بھیجا تھا۔ موصوف، عرب تحریک کے ایک بڑے لیڈر تھے اور ترکی غلامی کے مخالف۔ میں نے اُن کا مضمون شائع کر دیا۔ لیکن مولانا کو علامہ کے مضمون اور میرے تعارفی نوٹ پر سخت اعتراض ہوا۔ ۱۰-۱۱ ہجری سے اپریل کے خط میں لکھتے ہیں:

”اخ الغزنیہ السلام علیکم

”اِسی وقت آپ کا خط ملا اور اِسی وقت جواب لکھ رہا ہوں۔ آپ نے دوسرا نمبر نکالنے کے لئے جو اہتمام کیا، اُس نے آپ کی مستعدی کا نقش میرے دل پر ثبت کر دیا، لیکن ساتھ ہی اِس بات پر سخت حیرت ہوئی کہ سید رشید رضا کا مضمون آپ رسلے میں شائع کر رہے ہیں اور بالکل محسوس نہیں کرتے کہ اِس کے نتائج کیا ہوں گے؟“ لکھنؤ میں جب آپ کا خط آیا اور آپ نے سید کے مضمون کا حال لکھا، تو میں سمجھا تھا کہ اُنھوں نے اتحادیوں کے خلاف شکایتیں کی ہوں گی اور نوٹ میں اُن کا جواب دے دینا کافی ہوگا، اِسی لئے لکھا تھا کہ کمپوز کر ایجے۔ کلکتہ آکر دیکھوں گا اور نوٹ کے ساتھ شائع ہو جائے گا، لیکن اب اصل مضمون دیکھتا ہوں تو دوسرا ہی عالم نظر آتا ہے۔ نہ صرف متفرغین ترک بلکہ اثنائے جنگ کی عثمانی گورنمنٹ پر سخت الزامات لگائے ہیں۔ اتحاد اور تشریع ترکی کا لازم ٹہرایا ہے۔ حاکمیۃ مدیۃ کو درجہ اِس وقت بھی انگور کی طاقٹو

عہ ترکوں کی انجمن اتحاد و ترقی کے رکن انور پاشا وغیرہ

پارٹی ہے، ہادوم خلافت بیان کیا ہے۔ جہاں باشکے فرضی مظالم کا
 اعادہ ہے۔ تورہ حجاز کے لئے طبعی ہونے کا ادعاء ہے، اور حبشیت
 مجموعی اتنی ناقص حق گوئی بھی نہیں ہے، جتنی "حقائق جلیبیہ"
 وغیرہ مقالات المنار میں تھی۔ تعجب ہے کہ المجامعہ کے دوسرے
 نمبر میں آپ یہ مضمون شائع کر رہے ہیں، اور اس نوٹ کو کافی
 سمجھتے ہیں جو ابتداء میں درج کیا گیا ہے۔ نوٹ میں آپ ان واقعات
 اور ان کے طریق استدلال کا کچھ ذکر نہیں کرتے۔ صرف یہ کہتے ہیں کہ ترک
 اور عرب، دونوں نے ایسا کیا ہے اور ان کا مقصود، تمام ترکوں کا عام
 اتحاد نہیں ہے بلکہ بعض کا۔ ہر شخص اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ المجامعہ
 ان کے تمام افکار سے متفق اور تمام بیان کردہ واقعات کا مصدق ہے
 صرف عام و بعض کی توجیہ ضروری سمجھتا ہے۔ نیز ترکوں کی طرح عرب
 بھی اس کے نزدیک جنسیت کے ملزم ہیں۔

"علاوہ بریں آپ نے لکھا ہے کہ.... (کہ کم خوردہ غائبانہ
 ترکوں میں) جدید مدنیہ طعون سے جنسیت پیدا ہوئی۔ یہ بھی
 صحیح نہیں ہے۔

"فوری کیجئے اگر اس مضمون کا ترجمہ ہندوستان میں اخبارات
 شائع کر دیں، تو مسئلہ خلافت کی تحریک پر کیا اثر پڑے گا؟ جدید
 انقلاب خلافت کے بعد سے تمام یورپین اخبارات تو یہی کہہ رہے
 ہیں کہ یونگ ٹرک ملحد ہیں۔ اسلام سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے۔

اسکی کی ایک شہادت آپ نے بھی دے دی، ایسی شہادت جس میں یہاں تک لکھا ہے کہ اباحوالمہتک کذا بنحو راء النساء المسلمات۔
 ”عام مسلمانوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ہندستان کے علماء تو پہلے سے نوجوان ترکوں کے خلاف مسلح ہو رہے ہیں۔

”خدا کے لئے مجھ پر رحم کیجئے اور یہ مضمون مشائع نہ کیجئے۔ دوسرا نمبر مشائع نہ ہو، مضائقہ نہیں، لیکن ایک نیا فقہ نہیں پیدا کرنا چاہئے اور نہ اباطیل و اکاذیب کی اشاعت میں حصہ لینا چاہئے۔ یہ کچھ نضر عرض نہیں ہے کہ اُن کا یہی مضمون ضرور مشائع ہو۔ اگر وہ پسند کریں گے، کوئی اور تحریر بھیج دیں گے۔ نہیں بھیجیں گے، تو اُن کی مرضی۔

”بہر حال اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ ابتدا کا ایک فارم بدل دیا جائے اور اُس میں کوئی اور مضمون دے دیا جائے۔ اگر اور کوئی مضمون نہ ہو تو پھر ایک نمبر ”حکم عملی سلام علی المسلم“ کا دے دیجئے۔ اس مرتبہ میں کلکتہ پہنچ جاؤں اور مطمئن ہو کر میچر ہوں، پھر ان مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔

”گاندھی جی کی تصویر پر جو الفاظ مدح و توصیف کے لکھے ہیں مثلاً ”القدوة فی حیاتہ، طاهر الذیل، لقی القلب“ یہ بھی سخت اعتراضات کا موجب ہوں گے۔ ہذا را ان چیزوں میں احتیاط و حزم سے کام لیجئے، صرف ”قائدِ حرکۂ ہندیہ سلمیہ“ اور

نام کافی ہے۔ امید ہے کہ نئے فارم میں اس کا لحاظ رہے گا۔
 "میں جانتا ہوں کہ یہ تاخیر آپ پر بہت شاق گزرے گی
 لیکن کیا کروں، اس معاملے میں مجبور ہوں۔ سید رشید ہذا کا
 مضمون کسی حال میں بھی قابل اشاعت نہیں ہے۔ یا تو کوج پر
 میرا نام الگ کر دیجئے یا یہ مضمون شائع کیجئے۔

"اگر فارم بدل کر سالہ شائع نہ کر سکیں، تو میرا انتظار
 کریں۔ اس کے سوا چارہ نہیں کہ ڈبل نمبر نکالا جائے۔"

"فارسی مضمون کے لئے پریشان نہ ہوں اور نہ اسرا بے خودی
 وغیرہ چھاپ کر رسالے کو مضحکہ انگیز بنائیں۔ سب باتیں اپنے
 وقت پر ہو جائیں گی۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ رسالے کی ضخامت
 دو مجوزہ رکھی جائے۔ کم کر دی جاسکتی ہے۔"

"میں اس سفر میں بے طرح بھنسا۔ بے کار وقت گیا۔ امید
 ہے کہ پرسوں یعنی سینچر کو روانہ ہو سکوں۔"

قتل کی دھمکی

الجامعہ نکل رہا تھا کہ بمبئی سے کچھ حجازیوں نے گم نام خط لکھے کہ
 ہمارے بادشاہ کو گالیاں دیتے رہتے ہو۔ کلکتہ آکر ہم تمہیں مار ڈالیں گے!
 میں نے یہ خط مولا نا کو دکھائے، تو انھوں نے چہرہ ایسا بنالیا، جیسے ہنا بیت

خوف زدہ ہو گئے ہیں چہرہ بدل لینے میں مولانا کو کمال حاصل تھا۔ پھر دہشت زدہ ہونے میں کہنے لگے ”مولوی صاحب، یہ تو بہت بُری بات ہوئی۔ مجازی بڑے نڈر اور اُجڑ ہوتے ہیں۔ کیوں اعتدال سے لکھے!“ مولانا کے دل کی حالت میں خوب جانتا تھا۔ سمجھ گیا کہ مجھے ٹٹول

رہے ہیں۔ نہ سمجھتا تو بھی وہی کہتا، جو ایسے موقع پر کہنا چاہئے تھا۔ عرض کیا، اس قسم کی دھمکیاں مجھ پر ذرا اثر نہیں کرتیں! یہ سنتے ہی مولانا کا چہرہ اصلی حالت پر آ گیا۔ فرمانے لگے ”آپ کو آزار رہا تھا!“ مولانا کو اُس وقت کیا معلوم تھا کہ بعد میں اسی اخبار نویس کی لمبی زندگی میں قتل کی کتنی دھمکیاں سہیں اور کئی دفعہ قتل نامہ حملوں کا بھی نشانہ بننا پڑا، مگر بھلا اللہ اصول پر استقامت میں فرق نہ آیا۔

تحریک صحیح تھی اور بروقت۔ جلد ہی کامیاب ہو گئی۔ خلیج فارس سے مراکش تک پوری اسلامی دنیا میں شریف مکہ کے خلاف ہلچل مچ گئی، مگر ابن سعود انگریزوں کے خوف سے پس و پیش کر رہا تھا۔ الجامعہ نے مسلمانانِ ہند کے نام سے اُسے اُبھارا، اور اُس وقت کی بین الاقوامی سیاست واضح کر کے بتایا کہ انگریز، شریف حسین کی مدد نہیں کر سکتے۔ آخر ابن سعود نے حرکت کی اور حجاز سے شریف حسین اور اُس کے قائدان کو مار بھگایا۔ حرمین کی آزادی کے بعد الجامعہ کی ضرورت باقی نہ رہی اور اُسے بند کر دیا گیا۔

ایک ناگوار واقعہ

اسی زمانے کا ذکر ہے کہ مولانا نے رہن اسٹریٹ کا مکان چھوڑ دیا، جس کا کرایہ غالباً ڈیڑھ سو تھا اور نمبر ۱۱۔ بالی گنج سرکلہ روڈ میں اٹھ آئے، جس کا کرایہ پانچ سو تھا۔ کیوں چھپاؤں؟ دل میں چٹھن پیدا ہوئی کہ میرے لئے تو یہ نہیں ہے، مگر بے ضرورت اتنا بڑا گھر لے لیا ہے!

پھر مولانا کی زبان سے ایک بات سُن کر ماتھا ٹھنکا۔ چھانک سے ملی ہوئی مالی کی کوٹھری تھی۔ یہ جگہ دکھا کر فرمایا، پریس کی مشینوں کے لئے شید ڈال دیں۔ کوٹھری سے متصل کمرے بنادئے جائیں گے، اور وہ اخبار کے کاتبوں اور محلے کے کام آئیں گے۔ اندیشہ ہوا کہ مجھے تو کہیں اس آخر جگہ پھینکنا نہیں چاہتے، مگر مفاد دل نے ملامت کی کہ محض دس سو ہے۔ چھوٹے گھروں میں الگ رہنے نہیں دیا، تو اتنے بڑے گھر میں ایسا کیوں کرنے لگے، لیکن جب کمرے بن گئے تو مولانا کے سامنے، بدرالدین مرحوم نے پیغام پہنچایا کہ نئی جگہ اٹھ جاؤ!

اس بارے میں میرا رقعہ اور اس کی پشت پر مولانا کا جواب پڑا نے کاغذوں میں ملی گیا ہے۔ میں نے لکھا تھا:

”بدرالدین صاحب سے معلوم ہوا کہ جناب نے فرمایا ہے، نیا کمرہ تیار ہو گیا ہے اور میں وہاں چلا جاؤں، لیکن مالی والی کوٹھری نہ اب تک خالی ہوئی ہے نہ اس کی کھڑکی درست ہوئی ہے۔ اول تو اس کمرے کو نہایت میں پسند

نہیں کرتا، لیکن وہاں رہنے پر تیار ہو گیا ہوں، مگر مالی کے پڑوس میں رہنا میرا دل کسی طرح گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس گھر والے کمرے کا فوراً خالی کر دینا ضروری ہے، اور سر دست مالی اپنی کوٹھری سے ہیٹ نہیں سکتا، تو عارضی طور پر میں کہیں اور منتقل ہو سکتا ہوں۔ امید ہے میرے احساسات کا، اگرچہ کتنے ہی غلط ہوں، کچھ نہ کچھ ضرور خیال کیا جائے گا۔ میں اپنے گھر میں باجہاں کہیں خود اپنے قیام کا انتظام کر دوں، اچھی بُری ہر قسم کی جگہ مجبوراً رہ سکتا ہوں، مگر یہاں، آپ کے یہاں، ایسا نہیں کر سکتا۔ مدت سے برتاؤ کی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، مگر میں جہاں تک قدرت رکھتا ہوں، برداشت کرتا رہوں گا۔“

مولانا کا جواب ملاحظہ ہو:

”استغفر اللہ، یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک دینا قصہ پیدا ہو جائے۔ خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی آج تک یہ مسئلہ نہیں آیا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ خود بدر الدین نے آکر کہا کہ وہ کہتے ہیں، وہ کمرہ تیار کر دیا جائے، تو میں جاؤں گا۔ نیز دروازے پر چمک کے لئے بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں مکان تو کب کا تیار ہو چکا ہے چمک منگوا دو، ہر حال میں قطع فیصلہ یہ ہے کہ آپ ”ناگوار سی“ (الوڈنگ کا) مولانا کے ہیں) کے ساتھ وہاں قیام نہ کریں۔ مالی کے چلے جانے کے بعد بھی وہ جگہ دروازے کے پاس ہی رہے گی اور اُس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کوئی بات بھی میری خاطر ناگوار سی سے کریں۔ اسی بدر الدین نے

نے جھوٹ سچ آکر مجھ سے کہا کہ نہیں، آپ وہاں قیام کریں گے، حالانکہ میں نے مکان کی جستجو کے لئے کہہ دیا تھا، جو خود آپ ہی کی تجویز تھی۔ جب تک مکان کا انتظام نہ ہو، یہ تمام کمرے حاضر میں آپ یہاں قیام کیجئے۔ ہرگز ہرگز یہاں سے تبدیلی مطلوب نہیں ہے۔

ننگے سر

مولانا کا جواب، ظاہر ہے، تلخ تھا۔ میں نے غصے میں طے کر لیا کہ اچھی بات ہے۔ مالی کے پڑوس ہی میں رہوں گا۔ مولانا میری دلجوئی کے لئے اکثر آجاتے تھے۔ دستور تھا کہ میں مولانا سے ملنے ان کے کمرے میں جاتا، تو ٹوپی پہن کر، ورنہ ننگے سر رہتا۔ ایک دن مولانا میرے ”کمرے“ میں آئے۔ میں بدستور ننگے سر تھا، اور ان کی زبان سے یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ مشرقی ہندیب میں ننگے سر رہنا درست نہیں، حالانکہ خود مولانا بھی اکثر ننگے سر ہی رہتے تھے، اور اس وقت بھی تھے!

اس کمرے میں مجھے بہت دن رہنا نہیں پڑا، کیونکہ بدرالدین کی بیماری بہت بڑھ گئی تھی۔ مرحوم مکان کی پچھلی منزل میں رہتے تھے اور ان کی تیمارداری مفصل تھی۔ مولانا، بیماریوں کے باب میں بہت محتاط تھے۔ بیمار کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ بڑی بات بھی نہ تھی خود میں بھی بیماریوں سے ڈھتا ہوں، اور مجھ کو بھی تیمارداری کرتا ہوں۔ بدرالدین کے والد بوڑھے تھے اور سروے آفس میں ملازم۔ دن بھر غائب رہتے۔ پھر سودا سلف لانا بھی انھی کے ذمے تھا، اور وہ بھی

بیار کے پاس کم ہی آتے تھے۔

آخر جب بدرالدین کی حالت بگڑ گئی، تو مجھ سے کہا گیا کہ بیار کے کمرے میں اٹھ آؤ۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر ابھی تک دل میں پھانس موجود تھی۔ میں نے کہا، جب تک خود مولانا مجھ سے خواہش نہیں کریں گے اپنی جگہ سے نہیں ہوں گا۔ آخر مولانا کو کہنا پڑا اور میں بدرالدین کے کمرے میں آکر ان کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔

”پیام“

انہی دنوں روزانہ اخبار نکالنے کی کچڑی پکی اور ”پیام“ نام تجویز ہوا، لیکن مشکل یہ سامنے آئی کہ اخبار کا ایڈیٹر بھی کو ہونا تھا، اور میں ابھی تک انگریزی پر قابو نہیں پاسکا تھا، اس لئے ایک اچھے انگریزی داں کی ضرورت تھی، جو خبروں کا ترجمہ بھی کرے، اور انگریزی اخباروں کے ایڈیٹور کا وغیرہ کا خلاصہ مجھے بروقت سنا دیا کرے۔

ابھی تک اردو اخبار ریوٹر وغیرہ خبر رساں ایجنسیوں کی خبریں نہیں لیتے تھے، اور انگریزی اخباروں سے خبریں ترجمہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ”نئی روشنی“ (الہ آباد) کے ایڈیٹر، مرحوم واحد یار خاں صاحب کلکتہ میں مصیبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ”نئی روشنی“ روزانہ تھا اور اُس دور میں بہت اچھا اخبار سمجھا جاتا تھا۔ خود مولانا بھی اُس کے مداح تھے۔ واحد یار خاں صاحب، اصل میں انجینئر تھے اور ان کا

بیان تھا کہ اللہ آباد ہائی کورٹ کی مہارت اُنھی کے ہاتھوں تیار ہوئی تھی۔ لکھتی تھے، مگر قومی خدمت اور اخبار نویسی کے جنون میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام دولت کو بیٹھے اور اب کلکتہ میں خاتون پرگزیر رہی۔ یہ بات بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ نہایت اعلیٰ انسان تھے اور اپنی مصیبت ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے)

میں نے مولانا سے مرحوم کا تذکرہ کیا، تو خلاف عادت، مولانا خوشی سے اُچھل پڑے اور فرمایا، ان سے بہتر آدمی ملنا ممکن نہیں! فوراً معاملہ طے کر لو۔

واحد یار خاں سے تذکرہ ہوا، تو اس شریف آدمی نے معاوضہ قبول کرنے سے قطعی انکار کر دیا اور کہا، آنرییری کام کریں گے۔ میں نے اُسی وقت مولانا کو خبر کی۔ کاتب تو پہلے سے رکھے جا چکے تھے۔ طے ہو گیا کل سے اخبار نکلے گا۔

واحد یار خاں یہ سن کر چلے گئے۔ اب رات آئی۔ بدرالدین مرحوم بیمار کی شدت سے رات بھر سوتے نہیں تھے اور میں خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ کوئی چار بجے کا پھیرا ہو گا کہ ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ مکان کا فرش پتھر کا تھا۔ دفعتاً ایک قیامت سی برپا ہو گئی اور ہم دونوں ہڑتاً اُٹھ بیٹھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ پورا ایک فوجی دستہ گھر میں کھسا چلا آتا ہے۔ یقین ہو گیا، پولیس ہے اور مولانا کو، یا مجھے، یا دونوں کو گرفتار کرنے کے لئے آدھکی ہے۔ چٹ پٹ میں چار پائی سے کودا اور کمرے کا دروازہ

کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، اور بجلی کا بٹن دبایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ واحد
یادِ خاں چلے آ رہے ہیں اور اُن کے پیچھے دو تین مزدور سروں پر چھوٹے
اُٹھائے ہیں!

میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی "ارے آپ! بات یہ تھی کہ
خاں صاحب کے جوتے کے تلوں میں فوجی بوٹوں کی طرح کیلیں جڑی
موٹی تھیں اور خاں صاحب اپنی پوری قوت اور مکمل بے پروائی سے
سنگی فرش پر رواں دواں تھے!

میری چیخ کے جواب میں بڑی معصومیت سے فرمانے لگے "آدی جب
کام کا ذمہ لے لے، تو پوری ذمہ داری اور پوری توجہ سے اُس پر ٹوٹ
بھی پڑے! عرض کیا، یہ مزدوروں پر کیا لدا ہوا ہے؟ فرمانے لگے، اسٹیکلو
پیٹیا پر بیٹا نیکا، اور تمام مستند کشتریاں! مولانا تو تین چار بجے رات
سے بیدار ہو جانے کے عادی تھے۔ یہ ہنگامہ سن کر چپکے سے گھر کی
عقبی سیڑھی سے اپنے چلی منزل کے کمرے میں آ گئے اور گھنٹی بجائی۔ میں
بہنچ گیا۔ نمایاں پریشانی سے پوچھا، یہ نیچے کیا قیامت برپا تھی؟ عرض
کیا، واحد یادِ خاں کے جوتوں کی کرامت تھی! خوش ہوئے۔ کہنے لگے،
بڑا مستعد آدی ہے۔ اب اخبار کی کامیابی یقینی ہے!

صبح چھ بجے سے پہلے ہی انگریزی اخبار آ گئے، اور یہ حضرت اپنے
تمام آلاتِ حرب یعنی اسٹیکلو پیٹیا اور ڈکشنریوں سے مسلح ہو کر ایڈیٹر
کے کمرے میں شملن ہو گئے۔ اب مولانا بھی مطمئن تھے اور میں بھی مطمئن

غیر مطمئن ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ ایک بڑے روزانہ اخبار کا قابل ایڈیٹر خبروں کا ترجمہ کر رہا تھا۔ خیال کیا مئے، حق الیقین تھا کہ دس بجے دن سے پہلے ہی پورے اخبار کی خبریں تیار ہو جائیں گی۔ مولانا ایڈیٹر مل لکھ رہے تھے اور میں نوٹ تیار کر رہا تھا۔

نوبے بیڈ کا بت نے اگر خبریں طلب کیں۔ میں نے کہا، واحد یاد رکھا کہ تم نے کیوں نہ لیں؟ کہنے لگا، نہ جانے کتنی دفعہ جاچکا ہوں، مگر بھی کچے جاتے ہیں، ذرا ہٹرو! میں نے کہا، بھائی، تم جاؤ۔ سب خبریں تیار ہوں گی۔ لے لو کا تب ذرا دیر بعد پھر لوٹ آیا اور کہنے لگا، وہ تو فرماتے ہیں، ابھی تک ایک خبر بھی نہیں ہوئی! اب تو میرے کان کھڑے ہوئے۔ مولانا کو اطلاع دی، تو فرمایا، کا تب جھوٹا ہے۔ آپ خود جا کر دیکھئے۔

میں پہنچا، تو دیکھا، واحد یاد رکھا ننگے سرانہائی پریشانی و حیرانی کے عالم میں ڈکشنریوں وغیرہ پر ٹوٹے پڑے ہیں عرض کیا حال صاحب، کیا بات ہے؟ فرمایا صاحب، عجیب و غریب مشکل سے دوچار ہوں۔ یہ دیکھئے، چین کی خبر ہے نہ؟ اس میں دو لفظ ایسے آگئے ہیں، جو صبح سے اب تک کسی طرح سمجھ میں نہ آ سکے عرض کیا، کون لفظ ہیں؟ فرمایا ”ضرور اخباروں میں چھاپے کی غلطی ہو گئی ہے۔ یار پوٹر سے سہو ہو گیا ہے۔ خبر میں ایک لفظ یا جملہ تو یہ ہے سن ٹ سن اور دوسرا لفظ یا جملہ ہے انڈر گراؤنڈ موٹیو“ آپ خود ہی بتائیے سن ٹ سن کیا بلا ہے اور انڈر گراؤنڈ موٹیو، یعنی ”زمین دوز حرکت“ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ انسائیکلو پیڈیا چھان ماری تمام ڈکشنریاں کھنگال ڈالیں، مگر دونوں معنی ”ہنوز لایمخل ہیں!“

یہ سن کر مجھ پر ایسی حیرت چھائی کہ نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوئی۔ اس ناامیدی کا اندازہ کرنا بھی لوگوں کے لئے مشکل ہے، جس سے اس وقت دو چار ہونا پڑا۔ سنبھل کر عرض کیا، خاں صاحب! آپ بہت تھک گئے ہیں۔ آرام کیجئے۔ چائے بھجوتا ہوں۔ مولانا کو یہ عجیب ماجرا سنایا، تو ایک لمحہ کے لئے تعجب میں پڑ گئے۔ پھر فرمایا "معلوم ہو گیا! ایڈیٹر ہونا الگ بات ہے اور مترجم ہونا الگ بات"

پھر کہنے لگے، اخباروں میں اعلان ہو چکا ہے کہ "پیام" آج نکلے گا، مگر اب کیونکر نکل سکتا ہے؟ بڑی رسوائی ہوئی! عرض کیا، ابھی وقت ہے۔ میں خود انگریزی نہ جاننے پر خبروں کا ترجمہ کئے دیتا ہوں، اور ہو ابھی یہی۔ پانچ بجے شام سے پہلے اخبار، بازار میں پہنچ گیا اور بہت مقبول ہوا، لیکن بعض اسباب سے اخبار چل نہ سکا اور تھوڑے ہی دنوں بعد بند ہو گیا۔

ڈاکٹر اقبال، ملک الشعراء

لیکن اس زمانے کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ مصری شاعر احمد شوقی باشا کو عرب ملکوں نے "امیر الشعراء" کا خطاب دیا تھا۔ اس پر مولانا کو خیال ہوا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر اقبال مرحوم کو ملک الشعراء بنا دیا جائے۔ ایک دن صبح مولانا ہاتھ میں کچھ کاغذ لے کر میرے کمرے میں آئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ میں نے سختی سے مخالفت کی۔ متعجب ہو کر فرمایا، کیا ڈاکٹر اقبال

اس خطاب کے اہل نہیں ہیں؟ عرض کیا، ڈاکٹر صاحب کے شاعرانہ لکاکا کے مہتر آپ ہیں۔ مجھے شاعری سے ذوق نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب محض شاعر ہی نہیں ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں، اور ہم ان کی سیاست کے مخالف ہیں۔ ملک اشعراء بن کر وہ سیاسی فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مولانا، سوچ میں پڑ گئے اور میں کہتا رہا "اخبار کے مالک آپ ہیں اور جو تجویز چاہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ایڈیٹر میں ہوں، اپنے ضمیر کے خلاف کسی تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میرا نام ایڈیٹر سے لگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد بھی اخبار کی خدمت جاری رکھوں گا۔"

یہ سن کر مولانا نے ہاتھ کے کاغذ بھاڑ ڈالے اور فرمایا "آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمیں یہ تجویز پیش نہیں کرنا چاہئے۔"

مولانا، با اصول اخبار نویس تھے اور اپنے اخبار کے ایڈیٹر کی رائے کا احترام کرتے تھے۔

میری مصیبت

الجامعہ اور پیام کے بند ہو جانے کے بعد یہی نہیں بھلا کہ مولانا کے ہاں میرا کوئی کام نہیں رہا، بلکہ جو حقیر رقم مجھے ہر مہینے ملا کرتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی اور تقریباً تین برس بند رہی۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ باہر کام کی کچھ نہ تھی، مگر ہمت نہیں پڑتی۔

تھکہہ مولانا سے کہوں، مجھے جانے دیجئے۔ معلوم تھا کہ خود مولانا، مالی مشکلات میں مبتلا ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے۔ ایسی صورت میں علحدگی کا مطلب یہ ہوتا کہ تنگ دستی میں ساتھ نہ دوں، لیکن ساتھ دینے میں مصیبت یہ تھا کہ اپنے گھر پر یہ کہاں سے بھیجوں۔

وضع کیسے نہی؟ میں نے لاہور کی ایک ایک اجنسی کے لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کے ترجمے شروع کر دیے۔ اس کام سے اتنی آمدنی ہوتی رہی کہ ایک قلیل رقم ماہ بہ ماہ گھر بھیج سکا۔

پڑانے کا غرض میں مولانا کا ایک خط ملا ہے۔ خط پر ۳۰ جولائی ۱۹۷۲ء کی تاریخ درج ہے۔ مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بے کار کا اور بے روزگاری کی شکایت کی ہو گی۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں :

”غزنیہ! کئی باتیں بالکل صاف ہیں :

(۱) کام شروع ہونے میں اُس قدر دیر نہیں گئی آپ سمجھتے ہیں۔

(۲) میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایک غزنیہ کی طرح میرے ساتھ ہیں،

اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں بھی مجھے آپ

کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہئے۔ میری جانب سے اس لئے

اس میں سستی ہوتی کہ میں نے دیکھا آپ نے تھوڑا بہت باہر کا کام

جسارہا رکھا ہے۔

(۳) میں منتہر رہیہ آپ کو کل بیچ دوں گا۔ اگست کے فاتے میں بھی آپ منتہر اپنی لازمی ضروریات کے لئے لے لیں، اور اگر ستمبر میں کام نہ شروع ہو تو اُس میں بھی۔ یہ ضرور کہ ہے کہ اکتوبر سے زیادہ تاخیر نہ ہوگی۔ یہ بھی اس صورت میں کہ میں باہر جاؤں، ورنہ ستمبر سے اجراء لازمی ہے۔

(۴) کام شروع ہونے پر آپ کے لئے اُس سے زیادہ رقم قطعاً ہونی چاہئے، جو پچھلے دنوں آپ لیتے رہے، لیکن کیا آپ کے یقین کے لئے وقت اور مجھ پر اعتماد کریں گے؟

مشغولیت نہ ہونے کی وجہ سے میری پریشانی قدرتی تھی۔ غالباً اسکا زمانے میں میرے کسی رقعے کے جواب میں ذیل کی سطریں لکھ بھیجیں:

”اخ الحزیر! کل آپ سے باتیں ناتمام رہ گئیں۔ دن

کو دوبار دریافت کیا لیکن معلوم ہوا کہ آپ باہر ہیں۔ ورنہ آپ آئے، لیکن شوکت صاحب کا جھگڑا چل رہا تھا۔ باتیں

نہ ہو سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات لکھ کر مجھے دے دیں۔

اور میں اُن کا جواب لکھ کر آپ کو دے دوں۔ آپ نے کل

دریافت کیا تھا کہ میرے کاموں کی صورت کیا ہوگی؟ غالباً

آپ کا مقصد یہ ہے کہ صاف صاف معلوم اور طے ہو جائے۔

کہ اب آپ کے تعلق اور مشغولیت کی نوعیت کیا ہے؟ اگر یہی

ہے، تو جو کچھ آپ کے پیش نظر ہو، آپ خواہ زبانی خواہ بذریعہ

تحریر بتلا دیں تاکہ حالت منتظرہ باقی نہ رہے۔

چندرنگر کی سیر

ایک دن بیٹھے بیٹھے مولانا نے کسی طلب کی اور مجھ سے اور فضل الدین مرحوم سے فرمایا کہ چلو، ذرا باہر چلیں۔ فضل الدین نے سوال کیا، کہاں؟ جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھ دی "لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدل کما تبدل سؤکم" (ایسی باتیا نہ پوچھو کہ ظاہر کر دی جائیں، تو تمہارے لئے کوفت کا سبب بن جائیں)۔

ہم سب ٹکسی میں سوار ہو گئے اور مولانا نے سیکھ ڈرائیور سے کہا، ہوٹل۔ پھر لطافت و مہربانی کا دفتر کھل گیا۔ سردار بی بار بار مٹرمٹر کے مولانا کو دیکھتے اور نہ جانے کیا سوچ کے چپ رہ جاتے۔ آخر ضبط نہ ہوا اور کہنے لگے "یہ عسربنی فارسی بولی ہے؟" اس پر خوب ہنسی ہوئی۔

ہوٹہ آیا، تو مولانا نے کہا، ہنگلی۔ پھر چندرنگر۔ یہ مقام اُس زمانے میں فرانس کا تھا۔ یہاں دریا کے کنارے ایک بڑا ہوٹل تھا، ٹکسی روکی گئی اور ہم سب ہوٹل میں جا بیٹھے۔ سامنے قریب کی میز پر دو انگریز موجود تھے۔ کچھ پی رہے تھے۔ فوجی افسر معلوم ہو رہے تھے!

ہمیں دیکھ کر ایک انگریز نے ناک بخوں چڑھائی اور اونچی آواز سے ہندوستانیوں کو بُرا کہنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے مولانا نے محسوس کیا کہ بدتمیزی کر رہا ہے اور فضل الدین سے کہا کہ ترکی بہ ترکی جواب دو۔ ہم نے سنا کہ انگریز ہندوستانیوں کو "ڈرٹی سونین" (غلیظ سورا) کہہ رہا ہے۔

فضل الدین نے چلا کر جواب دیا "انگریز، بد تہذیب وحشی ہوتے ہیں۔ کتوں کی اولاد ہوتے ہیں!" اس پر وہ انگریز لپک کر آیا اور فضل الدین کے منہ پر گھونسنہ مارا۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مولانا طینان سے بیٹھے رہے۔ میں چپکے سے اٹھا اور انگریز کے دونوں پاؤں پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لئے۔ دھڑام سے چپت گرا اور ہم نے اچھی طرح مرمت کی۔ ہوسٹل والے بیچ بچاؤ کرنے دوڑے، مگر مولانا کی ڈانٹ نے انہیں آگے بڑھنے نہ دیا۔

عجیب بات یہ ہوئی کہ دوسرا انگریز، میز پر چپ چاپ بیٹھا مگر دیکھتا رہا اور ذرا مداخلت نہ کی۔ پھر ہم نے گرے ہوئے انگریز کو مولانا کے کہنے سے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی سابق جگہ جا بیٹھا۔ کپڑے درست کئے۔ منہ پونچھا پھر سرگرم ہمارے طرف بڑھا، معذرت کی اور ہاتھ ملا کر اپنے ساتھی کے پاس لوٹ گیا۔

والہی میں مولانا نے فضل الدین کی پیٹھ ٹھونکی اور مجھے بتاتے رہے "مولوی صاحب، اُس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں رعنہ تھا اور چہرہ دھوئے ہوئے کپڑے کی طرح سفید! کس منہ سے خود کو پٹھان کہتے ہیں"

سردار جی ہماری باتیں سن رہے تھے۔ مگر مولانا سے کہنے لگے ہم نے نہ کہا کہ..... کا بھیجا نکال دیتے!

”مدراسی بابا“

غالباً ۱۹۳۳ء کی بات ہے کہ نیو مارکیٹ دہلی کے ایک پھانک پر بیٹھے بیٹھے ایک دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ اس آدمی کو لوگ ”مدراسی بابا“ کہتے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اُس کا نام کیا ہے؟ اُس کی ذات یا مذہب کیا ہے؟ لیکن ہنگامہ پسند جاہل مسلمانوں کی بن آئی اور انھوں نے شور مچا دیا کہ مرنے والا، مسلمان تھا، مجذوب تھا، ولی اللہ تھا، اور اُسی جگہ دفن کیا جائے گا جہاں واصل بحق ہوتا ہے، حالانکہ اُس جگہ زمین کے اندر گندگی کا پائپ موجود تھا، مگر شور مچانے والوں کو اس کی پروا نہ ہوئی۔ سستی شہرت کے بھوکے انسان نما گد، عوام کے لیڈر بن گئے اور کارپوریشن کے مقابلے میں ”تجاہد“ مسلمانوں کی صفیں کھڑی ہو گئیں۔

دیش بندھوسی، آر، داس، کلکتہ کے میئر تھے۔ شہید صاحب سہرو دی بیٹڈ کا کے میدان میں نئے نئے آئے تھے اور ڈپٹی میئر تھے۔ عجیب مشکل معاملہ تھا۔ مارکیٹ کے پھانک میں قبر بنانا، خلاف قانون تھا، لیکن مسلمان سرپرکھن باندھے جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ آخر مسلمان جیتے و رہ دیوانے کی قبر نے پھانک پر قبضہ کر لیا۔

مٹری، آر، داس اس واقعہ سے بہت پریشان تھے اور بار بار مولانا پاس آتے تھے۔ قبر بن جانے کے بعد ایک صحبت میں مولانا نے مجھے بھی شریک کیا۔

اور میں نے عرض کیا، معاملہ آسان ہے۔ قبر بٹائی جاسکتی ہے، اور مسلمانوں کے ہنگامے سے بھی محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ پھر اس کی صورت یہ بتائی کہ میں لیج آباد سے کچھ آدمی بلا لوں گا۔ وہ رات کے سناٹے میں چپ چپاتے لاش نکال کر کسی قبرستان میں دفن کر دیں گے، اور کسی فرضی نام سے اشتہار نکال دے جائیں گے کہ ”مدرسہ بابا“ نے روحانی طور پر خبر دی ہے کہ مسلمانوں نے ہمارا بے حرمتی کی تھی اور ہمیں پیشاب کے نالے پر دفن کر دیا تھا، لیکن خدا کی مدد سے ہم اُس ناپاک جگہ سے اُٹھ گئے ہیں، اور اب فلاں جگہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں!

مولانا یہ تجویز سن کر پہلے تو ہنسنے پھر فرمایا، جہلا و پر یہ داؤں چل تو سکتا ہے۔ سہا، آر، داس بھی متفق ہو گئے، مگر مولانا دور اندیش تھے۔ کہنے لگے، ”لیکن شہید سہروردی بھی بیچ میں ہے۔ خطرناک آدمی ہے۔ اُس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا“ اور تجویز مسترد ہو گئی۔

مولانا کے گھر میں کتا پالا گیا!

ایک دلچسپ واقعہ قابل ذکر ہے۔ مجھے کتے پالنے کا شوق ہے۔ دنیا میں دو قومیں ایسی ہیں، جن کا تقریباً ہر فرد اپنے پاس کتا ضرور رکھتا ہے: انگریز اور افغان۔ افغانی نسل ہونے کی وجہ سے میں بھی اس ”گناہ“ میں مبتلا رہا ہوں اور مبتلا ہوں، جس پر مجھے کوئی ندامت نہیں۔ لیکن مولانا کے گھر میں بھلا کتے کی کہاں رسائی؟ مگر شوق سے مجھ پر

ہو ہو کر عرض کیا کرتا، ایک کتا کیوں نہ رکھ لیا جائے، اور مولانا جواب دیا کرتے "مولوی صاحب، آپ مجھے کیوں کیڑ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں! ہندستان بھر کا مولوی بلبلانا شروع کر دے گا کہ دیکھو، آزاد بھی کتے پالنے لگے! مگر قدرت میرے ساتھ تھی۔ ایک رات مولانا کی کوٹھی میں چور آیا۔ نہ جانے کیا کیا لے گیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ خود مولانا کی خواب گاہ میں بھی گھسٹا۔ مولانا بے خبر سو رہے تھے۔ چور نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ کچھ اور تو ملا نہیں، سگریٹ کیس اڑا لے گیا۔

میں کوٹھی کی بچی منزل میں رہتا تھا۔ چور کے آنے جانے کی خبر تک نہ ہوئی، صبح واقعہ معلوم ہوا۔ گھر بھر بہت ڈراسہا ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ چور آیا تھا، ادرا ب روز آسکتا تھا مولانا بھی کچھ گھبرائے ہوئے ضرور تھے۔ صبح کی چائے پر میں نے جان بوجھ کے چوروں کی خونخواری کے من گھڑت قصے سنائے۔ مولانا نے فرمایا، تو کسی چوکیدار کو رکھ لیا جائے۔ گورکھا کیسار ہے گا؟ میرا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ عرض کیا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ خود چوکیدار ہی چوری کرتے ہیں، یا چوروں سے مل کر چوری کر دیتے ہیں۔ گورکھے تو خاص طور پر بدنام ہیں! اور فرض کیجئے، ایماندار چوکیدار بل جائے، تو آدمی ہے۔ سو جا سکتا ہے!

یہ سن کر مولانا کی آنکھیں پریشانی سے کچھ پھٹ سی گئیں، فرمانے لگے۔ "تو مولوی صاحب، پھر کیا کیا جائے؟ عرض کیا، معاملہ نہایت پیچیدہ ہے۔ چور گھر کو دیکھ چکا ہے۔ کسی نے اُسے چیلنج نہیں کیا۔ جب چاہے گا گھسٹا

چلا آئے گا!

اب تو مولانا کی بے بسی قابل دید تھی۔ سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگے "تو مولوی صاحب، اب کیا کرنا چاہئے؟"

میں نے بھی اپنا پارٹ خوب ادا کیا۔ دیر تک سر جھکائے رہا، گویا بڑے سوچ میں پڑا ہوں۔ مولانا سے صبر نہ ہو سکا۔ بول اٹھے "مولوی صاحب! آخر کچھ تو کہئے!" اب میں نے عرض کیا، مولانا، میری سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں۔ ہاں بس ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے، مگر وہ صورت آپ کو منظور نہیں۔ مولانا بے تابی سے تقریباً چیخ اُٹھے "آخر وہ صورت کیا ہے، جو مجھے منظور نہیں؟" میں نے دبی زبان سے کہا "کتنا!"

بے اختیار ہنس پڑے اور فرمایا "اب یقین ہو گیا کہ آپ بڑے کانیٹاں بھی ہیں اور بڑے ضدی بھی! لیکن واقعی اب کتنے کے سوا چارہ بھی نہیں۔ آپ بندوبست کریں، مگر یہ بات طے ہے کہ کتنا، احاطے میں رہے گا۔ مکان کے اندر دھماچو کڑی نہیں چھائے گا!"

مجھے اپنی "نعمندی" پر خوشی ہوئی۔ آخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ ایک ہنتر کو ہدایت کر دی اور وہ ایک دو غلی بل ٹیریر پلپالے آیا۔ پانچ رپے میں سودا ہو گیا، اور میں نے کمال شفقت و مستعدی سے پرورش کی۔ شاندار کٹی نکلی۔ کوٹھی کی بالائی منزل میں مولانا رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں کٹی گلیلیں کرتی پھرتی تھی۔ لکھنے پڑھنے اور بیٹھک کے کمرے نیچے تھے۔ کٹی تمام کمرے سو لکھتی پھرتی تھی۔ پہلے تو مولانا کو جبریز

ہوئے اور حکم دیا، نکال دو۔ میں نے عرض کیا، یہی تو کتے کی اصلی خوبی ہے۔ ہر جگہ سونگھ سونگھ کر اطمینان کر لیتا ہے کہ کوئی شرارت تو نہیں ہے۔ چور نے گھر میں پاؤں رکھا نہیں کہ کتے کو انجان بنی بول گئی اور وہ چور کی گردن پر!

اور میرا یہ کہنا کچھ غلط بھی نہ تھا۔ واقعی بل ٹیریر کتا، جست لگا کر آدمی کی گردن ہی تو پکڑ لیتا ہے اور ایک ہی جھنجھوری میں کام تمام کر ڈالتا ہے۔ مولانا مجبور تھے۔ اس بارے میں مجھے "استاد" مان چکے تھے۔ پھر جلد ہی کتے سے مانوس ہو گئے۔ چمکار نے اور نظریں بچا کے کبھی کبھی اس سے کھیلنے بھی لگے!

اس سلسلے میں ایک اور لطیفہ پیش آیا۔ کتے کا نام "کوشا" رکھا گیا تھا۔ کوشا جوان ہو گیا اور اُس کے "بیابا" کی فکر ستانے لگی۔ پڑوس میں ایک بڑا انگریز افسر رہتا تھا۔ اُس کا کتا، اسکاچ تھا اور ہنایت حسین۔ میں نے درخواست کی کہ اپنا کتا، ہماری کوشا کے لئے ایک دفعہ دے دے۔ وہ فرعون بے سامان، بگڑ گیا۔ میں نے کہا، ہم تمہارے ہتھ کو دو روپیہ دیں گے اور وہ کتا لے آئے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہم ہتھ کو گوئی مار دے گا!

مگر ہوا کیا؟ ہتھ سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ کتا، خود ہی گھر میں آ گیا۔ میں نے کتے کی ہر ممکن حفاظت کی، مگر جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ کوئی چراغی عام نہیں دیتا۔ لیکن پہلا بچہ ٹھیک اپنے باپ جیسا نکلا، اور میں نے

اُسے اپنا لیا۔ اس پر مولانا خوب خوب بناتے رہے۔

میری بیماری

اب مجھ پر ایک بڑی آفت آتی ہے۔ جیب بالکل خالی تھی اور بدرالدین کے لئے دوا کا بندوبست کرنا تھا۔ دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں میلوں سپیدل چلنا پڑا۔ رات کو بخار آگیا اور بخار نے ٹائیفیڈ کی صورت اختیار کر لی۔ مولانا کی ہربانی سے ڈاکٹر بی۔ سی رائے (موجودہ وزیراعظم بنگال) معالج مقرر ہوئے، اور تیمار داری، مولانا کے والد کے ایک ہنایت نیک مرید کے سپرد ہوئی۔ عبدالغنی ان کا نام تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ دو بڑی حسین یورپین نرسیں میرے پلنگ کے پاس کھڑی ہیں۔ میں نے اونچی آواز سے عبدالغنی میاں کو پکارا۔ دوڑے آئے تو ان سے کہا، ان نرسیوں کے لئے کریساں بچھا دیجئے۔ میری آنکھیں کھلی تھیں۔ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر جاگا نہیں تھا۔ سو ہی رہا تھا۔ عبدالغنی میاں جلدی سے کریساں لے آئے اور ہر طرف نرسیوں کو ڈھونڈنے لگے۔ کہیں نظر نہ آئیں تو میری چھر دانی میں منہ ڈالا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں ہنسنے لگا۔

مولانا کو واقعہ معلوم ہو گیا، تو بیماری کے بعد بھی مدتوں بناتے رہے، بلکہ کبھی کبھی آخری دنوں میں بھی مسکرا کر فرماتے۔ کہئے مولوی صاحب! آپ کی نرسیوں کا اب کیا حال ہے؟

تقریباً دو مہینے صاحب فرارش رہا۔ بیماری کے ذمے میں مولانا کا برتاؤ بہترین رہا۔ بیماریوں سے خوف کے باوجود بار بار شریف لاتے تھے۔ جب میں سفر کے قابل ہوا تو وطن جانے کی اجازت چاہی، مگر ہاتھ خالی تھا۔ مولانا بھی بیس پچیس روپیہ سے زیادہ نہ دے سکے۔ کسی نہ کسی طرح وطن پہنچا، لیکن پھر بخارا آنے لگا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کالا آزاد ہے۔ کالا آزادی کی بیماری گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ اس قدر گھٹ گئی کہ میں سمجھا اچھا ہو گیا ہوں۔ مولانا کو خط لکھا کہ کلکتہ واپسی کا ارادہ نہیں ہے۔ الگ کام کرنا چاہتا ہوں، مگر مدت تک ساتھ رہا ہے۔ لوگ مجھے آپ کا آدمی سمجھنے لگے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آئندہ لوگوں کو میری وجہ سے آپ پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ لہذا اجازت دیجئے کہ اعلان کردوں، آپ میرے خیالات اور کاموں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

میرے خط کا مولانا نے طویل جواب دیا۔ یہاں نقل کرتا ہوں۔
افسوس مولانا نے بھی اپنے خط پر تاریخ نہیں دی:

”غزیزی، السلام علیکم“

”سفر سے واپس آیا تو ڈاک میں آپ کا کارڈ اور خط ملا۔ افسوس میں کس خیال میں تھا اور آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آپ کا یہ ارادہ ہے۔ اگر ہوئی تو میں یہیں آپ سے گفتگو کرتا اور آپ کا اضطراب دور

ہو جاتا۔ آپ نے اس تمام عرصے میں اچھی طرح اس بات کا اندازہ کر لیا ہے کہ میں نے کبھی اپنے کسی ذاتی انتفاع کے خیال سے نہ تو آپ کو باصرار روکنا چاہا نہ کسی دوسری مشغولیت کے اختیار کرنے میں عارِج ہوا۔ البتہ ہمیشہ اپنے دل کی محبت اور چاہت کی وجہ سے اس کا خواہش مند ضرور رہا کہ حتیٰ الامکان آپ جدا نہ ہوں۔ آپ نے بھی ہمیشہ ایسے ہی جذبات ظاہر کئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کئی سال کا زمانہ یکجائی میں گزر گیا۔ اب بھی میرے دل کا وہی حال ہے، وہی خواہش ہے، اور وہی جذبہ، اور میں نہیں جانتا کہ اس گفتگو کے بعد جو آخری مرتبہ آپ کی آئندہ زندگی اور کاموں کے متعلق ہوئی، نئی بات کون سی پیدا ہوگی ہے، جس کی وجہ سے آپ علیحدگی کا قصد کر رہے ہیں؟ تاہم اگر آپ نے ارادہ معمم کر ہی لیا ہے، تو میرے لئے بجز اس کے کیا رہ جاتا ہے کہ ہر حال میں آپ کی بہتری اور علاج کا خواہشمند ہوں، اور دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے لئے بہتر مشغولیت کا سامان کر دے۔

باقی رہی یہ بات کہ اس کی نسبت کوئی ایسا اعلان ہو جائے کہ آئندہ آپ کے کام میری طرف منسوب نہ کئے جائیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ کسی پیرائے میں یہ بات لکھی جائے، مگر اعتمادی کے اثر سے حالی نہ ہوگی، اور جب

فی الحقیقت کوئی ایسی صورتِ حال درپیش نہیں، تو ضرورت کیا ہے کہ خواہ مخواہ کوئی اعلان کیا جائے ؟

البتہ میں اپنے دل کی محبت سے مجبور ہو کر اتنا ضرور لکھوں گا کہ آپ اگر صلح نہ ہوں، تو یہ بہتر ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو کے دوران میں تمام امور واضح کر دئے تھے۔ پس اگر اپنی آئندہ مالی ضرورت کا خیال ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اُس گفتگو کے بعد آپ کو کیوں پریشانی ہوئی ؟ اُس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ دو تین ماہ کے اندر کام شروع نہ ہوا، تو یہ ضروری ہو گا کہ آپ کو ایک مقررہ تم وصول کرنے کا حق ہو۔ افسوس ہے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ حجاز چلنے کا موقع بھی باقی نہ رہا اب آپ کو دیکھنا تھا کہ کوئی انتظام ہوتا ہے یا نہیں ؟ اگر نہ ہوتا تو آپ یہی کر لیتے، جو اس وقت کرنا چاہتے ہیں۔

آپ جس وقت جا رہے تھے، میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ایک ماہ وطن میں رہیں گے اس لئے ضروری ہے کہ پہلی جولائی سے آپ کی نئی مشغولیت شروع ہو جائے۔ میں نے قطعی ارادہ کر لیا تھا کہ خواہ پرلین جاری ہو یا نہ ہو، اخبار وغیرہ نکل سکے یا نہیں، پہلی جولائی سے کم از کم پچھتر جرنلیم کا آپ کے لئے ضرور انتظام ہو جائے۔

وہ مقررہ اصلاحی (دک) میں میری شرکت سے ہو چکی تھی۔

پھر اس سفر میں بعض اشخاص نے ایک خاص اسلوب کے اخبار کے فوری اجرا پر زور دیا، تو میں نے یہ رائے قائم کی کہ اُسے آپ کی ایڈیٹری میں دے دوں اور اپنی صرف نگرانی رکھوں۔ نیز کوئی ایسی صورت تجویز کر لی جائے کہ اخبار کی وجہ سے آپ کو مالی ترقی کا کافی موقع مل جائے، چنانچہ کلکتہ آکر ارادہ کر رہا تھا کہ آپ کو خط لکھوں کہ آپ کے خط نے دوسری صورت پیدا کر دی۔

”عزیزم، بلاشبہ کاموں کے تعطل سے جو نتائج پیدا ہوئے، اُن کی آپ کو شکایت ہے اور یقیناً وہ شکایت حق بجانب ہے، لیکن اگر یہ تعطل آپ کے لئے نقصان دہ ہوا، تو یقیناً میرے لئے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوا۔ آپ ایک لمحے کے لئے بھی اُن نقصانات کا اندازہ نہیں کر سکتے جو مجھے برداشت کرنا پڑے (کرنا پڑا، لکھا ہے) اور کروا رہوں۔ بلاشبہ مجھے حق نہیں کہ اپنے نقصانات کے لئے جو میری ہی غلطی کا نتیجہ ہیں آپ کو اظہارِ مہمردی پر مجبور کروں، لیکن کیا آپ کے لئے موزوں ہے کہ آپ صرف اپنے ہی کو دیکھیں اور میرے لئے آپ کے اندر کوئی جذبہ نہ ہو؟ آپ کو تو یقیناً ایسا نہ ہونا چاہئے جس کی محبت و اخلاص پر مجھے اب تک اعتماد رہا ہے اور عظیم اللہ جسے اپنا ایک عزیز و حبیب یقین کرتا ہوں۔ سان لیچے، کسی وجہ سے آپ علیحدہ بھی ہونا چاہتے تھے، تو کم از کم اس موقع پر

تو آپ ایسا نہ کرتے، جب ضرورت تھی کہ آپ ایسا عزیز و مخلص میرا ہاتھ بٹائے۔

”یقین کیجئے، مجھ پر آپ کی اس وقت کی عہدگی اس لئے زیادہ شاق گزر رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بے کاری سے بے دل ہو کر جا رہے ہیں اور مجھے آپ کے لئے اُن باتوں کے انجام دینے کا موقعہ نہیں ملا ہے، جو انجام دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کو اپنے ایک عزیز کی طرح مخاطب کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر عہدہ ہی ہونا چاہتے ہو، تو کم از کم اس وقت عہدہ نہ ہو۔ جہاں اتنا وقت نکل گیا، وہاں چند مہینوں کا بسر کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ میں کم از کم اس طرح کام میں آپ کو لگا دیکھوں جس طرح چاہتا ہوں کہ آپ کام کریں اور آپ کی استعداد صحیح طور پر لگے۔ قوم کی خدمت کے لئے کام آئے۔ اگر کسی وجہ سے آئندہ آپ کو یہی منظور ہوا، تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ زیادہ نہیں تو اس سال کے آخر تک یہ ارادہ موقوف رکھو۔

”مجھے امید ہے کہ اتنے عرصے تک محبت و اعتماد نے آپ کو مجھ سے قریب رکھا۔ آپ میرے اس حق سے انکار نہیں کریں گے کہ میں آپ سے بزدل کہوں کہ عہدہ نہ ہوں اور اس ارادے سے باز آجائیں۔ جتنے دن طبیعت چاہے وطن میں رہو۔ پہلی جولائی تک میرے پاس چلے آؤ۔ پریس شروع ہو یا نہ ہو، پچھتر رہے

جولائی سے آپ کے مصارف کے لئے مہیا ہوتے رہیں گے۔
کام کی مقدار یا وقت وغیرہ کا آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا۔ اس بار
میں کوئی مطالبہ نہیں۔ جس طرح جی میں آئے کرو۔ سر دست لکھنے
پڑھنے کے متعدد کام موجود ہیں۔

”لیکن اگر وہ اخبار نکل گیا، جس کا اب قطعی ارادہ ہے اور مجھ پر
اس کی ذمہ داری مجھے قبول کر لینی پڑی ہے، تو پھر ان شاء اللہ
دوسری ہی صورت پیش آجائے گی اور پچھتر کی جگہ زیادہ سے
زیادہ جو رقم ہو سکے گی، آپ کے لئے ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہو گا
کہ جوں ہی طبیعت چست و چاق ہو جائے، آپ آجائیں۔ اہں
اتنا میں جتنی رقم مطلوب ہو، لکھ دیجئے، میں اس کا فوراً
انتظام کر دوں گا۔“

”افسوس ہے بدرالدین کی طبیعت درست نہیں ہوتی۔ بخار
روز آتا ہے اور خنازیر کا مادہ موجود ہے۔ بعض لوگوں سے
ادھر مشورہ کیا، تو معلوم ہوا، لکھنؤ میڈیکل کالج ہاسپٹل
میں اس مرض کا کوئی اکسپرٹ موجود ہے، یا خصوصیت کے ساتھ
علاج کا انتظام ہے۔ اگر فی الحقیقت ایسا ہی ہے تو مناسب ہے
کہ لکھنؤ بھیج دیا جائے۔ میں نے تحقیق کے لئے خط لکھوا لیا ہے جواب
کا انتظار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکیم اجمل خاں صاحب
کا یونانی علاج کرایا جائے۔ وہ دہرہ دون جا رہے ہیں۔ انھوں نے

کہا ہے ، وہاں بھوادو۔ اگر لکھنؤ کی بات پکٹی نہ نکلی ، تو اس کے
سوا چارہ نہیں دہرہ دون چلا جائے۔ دونوں صورتوں میں ضرورت
ہوگی کہ کوئی شخص ساتھ ہو۔ کیا آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ
اس میں مدد دے سکیں ؟

"اپنے والد صاحب اور بھائیوں کو دعائے خیر پہنچا دیں۔
ہاں آپ نے شرت الدین کی بیگم کی کتابوں کی نسبت لکھا ہے ،
میں جب آپ کی موجودگی میں دہلی سے آیا ، تو میں نے
دو کتابیں ادپر میز پر شرت الدین کی بھیجی ہوئی پائی تھیں۔
مجھے بالکل معلوم نہیں ہوا کہ یہ آپ کی منگوائی ہوئی ہیں یا
کس طرح آئی ہیں۔ شرت الدین کتابیں بھیجتے رہتے ہیں۔ میں
نے خیال کیا ، انھوں نے بھیج دیا ہوگا۔ اب آپ کے کارڈ سے معلوم
ہوا کہ آپ نے منگوائی تھیں۔ بہر حال آپ کو اندیشہ کیوں ہے ؟
دونوں کتابیں رجسٹرڈ بھیج رہا ہوں۔ وصول کر لیجئے "

ایک اور خط

اس خط کے بعد مولانا کا ایک اور خط آیا ، جس پر ۳۰ مئی ۱۹۲۶ء کی
تاریخ پڑی ہے۔ لکھتے ہیں :

"عزیزی ، السلام علیکم عرصہ ہوا ایک
مفصل خط لکھ چکا ہوں۔ اب تک جواب کا انتظار ہے۔ خدا

کرے مانع بخیر ہو۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بذاتِ خود پریس کی تشکیل و اجراء میں سعی کروں، چنانچہ اب خدا خدا کر کے کام شروع ہو گیا ہے۔ امید ہے ایک ہفتے کے اندر مشین روم اور مشینیں مکمل ہو جائیں۔ ایک ہفتہ اور موٹر وغیرہ میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد پریس سے کام لیا جاسکتا ہے۔ پہلی جولائی سے اخبارات نکل جاسکتے ہیں۔

”کاتبوں وغیرہ کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا۔ جہاں تک جلد ممکن ہو پچھلے خط کا جواب دیں اور بتلائیں کب تک وہاں قیام کا قصد ہے؟“

”افسوس ہے غریب بدر الدین کی صحت کا اب تک دسپ حال ہے۔ لکھنؤ سے اب تک جواب نہیں آیا۔ کل پھر بعض اعیان کو خط لکھا ہے اگر معلوم ہوا کہ گنگا جاجپور اسپتال میں خزانہ کے لئے اکسپرٹ ڈاکٹر ہے، تو ارادہ ہے لکھنؤ بھیج دوں۔“

”اپنے والد اور بھائیوں کو سلام اور دعائے خیر پہنچا دیں۔“

دہرہ دون میں

مولانا کے خط کے مطابق، بدر الدین مرحوم، یلج آباد پہنچ گئے۔ میں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہم دونوں دہرہ دون اور وہاں سے رابع پور گئے، جہاں حکیم محمد اجمل خاں صاحب مقیم تھے۔

حکیم صاحب مرحوم کو میں پسند نہیں کرتا تھا، وہ دفعہ سرری ملاقات ہوئی تھی۔ اور وہ بڑی خشکی سے پیش آئے تھے، لیکن یہاں راج پور میں نہایت زردہ دل، پُر مذاق، دلچسپ ثابت ہوئے۔ انہی دنوں مولانا بھی آگئے اور ناقابل بیان چہل پہل ہو گئی۔

ایک دن حکیم صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا "یہ تو آپ کے ساتھ مدت سے ہیں، بتائیے بھولے ہیں یا بھلانے؟" مولانا نے مسکرا کر جواب دیا "اپنے آپ کو ظاہر تو کرتے ہیں بھولا، حقیقت خدا جانے!" کچھ توقف کے بعد پھر فرمایا "حکیم صاحب، یہ حضرت بڑی معصوم صورت سے مجھے بنایا کرتے تھے۔ مجھے وہیم بھی نہ ہوسکا۔ دفعتاً جیل میں راز کھلا، اور عمر بھر بنتا رہتا، اور سمجھتا ہی رہتا کہ میں انہیں بنا رہا ہوں!" اس پر خوب تہمتیں پڑے۔

مولانا کھانے کے ساتھ سر کے، اچار کے شوقین تھے۔ دسترخواں پکھتے ہی کہنے لگے "مولوی صاحب، کچھ سر کے، اچار کا بھی بندوبست ہے؟" میں نے اقرار کیا، تو حکیم صاحب مرحوم نے منہ بنا کر فرمایا "نہایت مضر چیز ہے۔ اٹھائیس برس سے میں نے تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھی" مولانا نے فوراً جواب دیا "حکیم صاحب، دسترخواں پر ہمیں طبقہ نظر نہیں! سر کے کی بوتل آگئی، پیاز، ادک، لہسن، مرچیں، ہر چیز خوب اٹھی تھی۔ دستری سے خوشبو پھیلی، تو میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب کے منہ میں ال ال آگئی ہے اور کُن انکھیوں سے سر کے کی طرف دیکھے جاتے ہیں۔ عرض کیا

گستاخی معاف، سرکہ کھانا مضر ہے نا؟“ حکیم صاحب نے فرمایا ”ہاں“ عرض کیا، اور چکھنا؟ حکیم صاحب سہنس پڑے اور کہنے لگے ”چکھنے میں مضائقہ نہیں۔ بڑھائیے طشتری میری طرف!“ اس کے بعد تو حکیم صاحب، سرکہ کے ایسے دلدازہ ہوئے کہ حیرت ہوئی تھی۔

مولانا کی واپسی کے بعد ایک دن حکیم صاحب مرحوم نے بڑے پراسرار طریقے سے سوال کیا ”مولانا کا ذریعہ معاش کیا ہے؟“ یہ سوال میں اور لوگوں سے بھی سُن چکا تھا۔ حکیم صاحب کی زبان سے سننے کا ہرگز متوقع نہ تھا۔ اس واقعہ کا میں تذکرہ نہ کرتا، لیکن بعض ثقہ اصحاب اس دہم میں مبتلا ہیں کہ مولانا کو حکیم صاحب مرحوم سے مالی مدد ملا کرتی تھی۔

حکیم صاحب مرحوم بہت قدرداں ہو گئے تھے۔ بہت بہت زور ڈالا کہ دہلی چلوں۔ رہیہ کا بندوبست ہو جائے گا، اور میں اپنا ذاتی کام شروع کروں، مگر بھی تک مولانا سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اور فیصلے سے پہلے اس طرح کا منصوبہ باندھنا، وفاداری کے خلاف تھا، حالانکہ جانتا تھا، حکیم صاحب بڑے دل والے آدمی ہیں، اور جس نے اُن سے رشتہ جوڑا، بچھتا یا نہیں۔

الہلال کا اجرا

حکیم صاحب مرحوم کے پاس رہنے سے بیماری دور نہیں ہوئی پھر میں کلکتہ پہنچا کہ ڈاکٹر برہما چاریا سے مشورہ کروں، جو کالا آزار کے انجیکشن کا موجد تھا۔ قیام، مولانا کی کوٹھی پر ہوا اور مولانا نے یہ کہہ کر جانے نہ دیا

کہ الہلال کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔
 الہلال جاری ہو گیا، مگر آپ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ اتنے بڑے
 اخبار کا اسٹاٹ، اکیلا طبع آبادی تھا۔ اس دوسرے دور میں مولانا نے
 الہلال میں ایک ہی اچھا مضمون لکھا۔ یہ مضمون، وکٹر ہوگو کے ناول
 "لامیر رابیل" کے ہیرو، جان ولجان کے پادری کو حضرت جنید بغدادی کی
 صورت میں پیش کرنے والا تھا۔ ضرور وکٹر ہوگو حضرت جنید اور بغدادی کو
 ابن سابط کے واقعہ سے واقف تھا۔ اسی واقعہ کو اُس نے اپنے ناول میں پیش
 کیا ہے، مگر مولانا کا مضمون اس ناول سے کم درجے کا شاہ کار نہیں ہے۔
 اس کے علاوہ مولانا نے نیشنلزم پر دو تین مضمون لکھے۔ الہلال میں
 میرا نام نہیں چھپتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ "عالم انسانیت" موت کے دروازے
 پر کے عنوان سے جتنے مضمون، لکھے، انہیں لوگوں نے مولانا کی تصنیف قرار
 دے کر کتابی صورت میں شائع کر دیا۔

۱۔ الہلال کے سلسلے میں مولانا کی بعض تحریریں میرے پاس محفوظ رہ گئی
 ہیں۔ "یادداشت" کے عنوان سے لکھتے ہیں :

"۱۔ "علم الاجتماع" کا جس قدر ترجمہ ہو جائے، کمپوزیٹروں کو دے
 دیا جائے اور صفحات بنا دے جائیں۔

"۲۔ منشی علی عباس سے کہا جائے کہ اس پرچے کے اختتام کے بعد
 (جو کل برسوں نکل رہا ہے) پہلے جامع الشواہد، کی بقیہ کا پیرا
 از سر نو لکھیں اور وہ تصحیح کے بعد چھپوا لی جائیں۔

”۳۔ اس کے بعد اہلال کے صفحات، اشتہارات دو دو تین تین مرتبہ کے لئے لکھ لیں۔

”۴۔ پھر اہلال کے لئے ”سیر فی الارض“ تقاریر زخول (بہ عنوان ادبیات) اور عہد عباسیہ لکھیں۔

”۵۔ مشین ٹائپ پر دو تین ہفتے کے لئے ٹائٹل پیج کے دونوں رخ بہ تبدیل نمبر چھپوائیں۔

”۶۔ آپ (مولوی عبدالرزاق صاحب) دو نمبروں کے لئے مواد تیار (مولانا نے ”طیار“ لکھا ہے) کریں: مذکرہ علمیہ، مکمل ترجمہ علم الاجتماع، ترجمہ تفسیر مصطفیٰ فاضل، مصر، ترکی وغیرہ کی چھٹیاں، ادبیات میں افسانہ یا کوئی اور چیز۔ احادیث کا ایک مختصر مجموعہ، جس میں صرف اخلاق، حکمت و موعظت کی احادیث ہوں، مثلاً اتفاق اجتماعی، اطاعت امیر، مکارم اخلاق، عفو و درگزر، تسامح، تحمل مصائب، مصابوہ، عزم، ثبات ایمان و عقائد، امر بالمعروف و غیرہ۔ یہ اس طرح لکھی جائیں کہ پہلے اصلی حدیث مع تخریج، پھر ترجمہ، پھر پانچ پانچ سطروں کی جگہ سادی“

اس سلسلے میں مولانا کی ایک اور تحریر زیادہ مفید ہے:

”عزیزی، ترجمہ و کتابت میں چند امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
۱۔ بلا ضرورت انگریزی اسما و مصطلحات استعمال نہ کیجئے، مثلاً

رپورٹ، کانفرنس، پارلیمنٹ، ایڈیٹر وغیرہ۔ ان کے لئے رد و بیان، موتمر، مجلس، یا مجلس حکومت وغیرہ الفاظ استعمال کئے جا سکتے ہیں۔

۲۔ مسودہ لکھتے وقت رسم الخط کا خیال رکھئے تاکہ کاتب اور کمپوزیٹروں پر بھی زور چل سکے۔ پہلے الہلال کا رسم الخط مختصر تھا۔ اب نہیں ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ مثلاً حتی الامکان ہر مرکب لفظ مستقلاً لکھنا چاہئے یعنی ”سمجھکر“ کی جگہ ”سمجھ کر“ ”پہنچکر“ کی جگہ ”پہنچ کر“ وغیرہ ذلک

”ہائے مخلوط وغیرہ مخلوط میں فرق کیجئے۔ ”کھانا“ ”انھیں“ وغیرہ کو دو چشمی سے، مگر ”نہیں“ ”کہیں“ کو دو چشمی سے نہ لکھا جائے۔ علامات قرأت کا بھی نظر ثانی میں خیال رکھئے۔ اب فل اشاپ کی جگہ۔“ کی علامت اختیار کر لی گئی ہے۔ پس وقف کا مل کی جگہ نقطہ نہیں ہونا چاہئے۔ ڈیش (چھوٹا) دینا چاہئے۔

”اگر تین الفاظ مسلسل آجائیں اور دو میں کا ما اور تیسرے میں عطف ہو، جیسے ہندستان، مصر، اور سوڈان تو اس صورت میں آخری عطف کے ساتھ بھی کا ما ہونا چاہئے۔“

علم اردو میں عربی، فارسی الفاظ کی بھارا میں اس وقت بھی عطف تھا، اب بھی ہوں۔
علم عطف سے پہلے کا ما فی ضروری معلوم ہوتا ہے۔

”اس کے علاوہ اسلوب تحریر و التجارِ الفاظ کا معاملہ ہے جس کے لئے آپ کی تحریر میں کوئی ایک سطح قائم نہیں ہوئی ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، تو یہ بات دور ہو جائے گی، مثلاً ”ہو گیا“، ”کہا“ اور ”کہہ دیا“ کا فرق تو واضح ہے، لیکن بول چال اور گفتاوت میں کس جگہ کیا ہونا چاہئے؟ یہ ذوق پر موقوف ہے اور تھوڑی سی توجہ سے ایک قاعدے کی طرح قلم طاری ہو جا سکتا ہے۔

”ہاں، مصرعی یورپین الفاظ کی تعریب کرتے ہوئے عموماً داؤ کی آواز سے نکالتے ہیں، مثلاً ”بارورڈ“ کی جگہ ”بارفرڈ“، پنسلوینیا کی جگہ پنسلفانیا، اس لئے نقل اسماء میں احتیاط کے ساتھ اصلیت معلوم کرنی چاہئے۔

”آئندہ نمبر کی ترتیب حسب ذیل ہوگی :

”(۱) دوسرے صفحے سے مقالات شروع ہوگا۔ لیکنی مجموعوں کا بقیہ

حصہ نمبر ۲ کے عنوان سے درج ہوگا۔ یہ غالباً پانچ کالم سے زیادہ نہ ہو۔ مگر اس پر پہلا فارم ختم ہو جائے۔

”(۲) آثارِ عتیقہ میں منارہ اسکندریہ کمپوز شدہ ہے۔ اس میں صرف عربی رفقین کی تصریحات بڑھانی ہیں، لیکن اگر اس کے دونوں نوٹوں میں گر آگئے، تو پھر اس نمبر میں اتنا ہی دے دینا کافی ہوگا۔

"(۳) اس کے بعد ایک نئی سرخی "مشرق کی تاریخ جدید کی تاریخی شخصیتیں" شروع کی جائے۔ اس میں جمال الدین کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن اس مرتبہ بہت ہی مختصر تبصرہ کرنا ہے، کیونکہ سات آٹھ فہرستہ قسم کے نوٹ تیار ہیں۔ اس کے دو مصوّر صفحے مرتب ہوں گے۔ مضمون میں لکھ دوں گا۔

"(۴) اس کے بعد باب التفسیر ہوگا۔

"(۵) اس کے بعد برید فرنگ، جس کے مضامین کچھ دے دے ہیں کچھ بھیجتا ہوں۔

"(۶) اس کے بعد بصائر و حکم، بحریدہ مشرق ضروری ہیں اور ان کے علاوہ تاریخی و ادبی مضامین درج کئے جاسکتے ہیں، جو زبانی دریافت کر لیجئے گا۔

"میں چاہتا ہوں۔ اب بتدریج آپ پرچہ خود مرتب کرنے لگیں۔ یعنی میرا تعلق آپ سے ہو، آپ کا پرچہ سے ترتیب تصحیح تصاویر کا انتخاب، ان کی نشست وغیرہ میں ٹھیک کر کے آپ کو بتلاتا رہوں...."

بے لطفی

۱
اہللال دوبارہ نکلا، تو میں لمبی بیماری سے اٹھا تھا۔ انتہائی مالی تکلیفوں میں گرفتار تھا۔ آٹھ مہینے کا لا آزار میں مبتلا رہا تھا۔ مولانا

اس پوری مدت میں مدد نہیں کر سکے تھے۔ اس کا مجھے بہت رنج تھا۔ خدا عزوجل رحمت کرے میرے مہر کے استاد، علامہ سید رشید رضا کو، انھوں نے اس بدعالی میں تین سو روپے بھیج دئے اور لکھا، تم میرے روحانی فرزند ہو۔ رہنمائی پس کیا، تو اپنی فرزندگی سے خارج کر دوں گا! ان حالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بہت پڑ چڑا ہو گیا تھا اور ذرا ساری بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔

انھی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، جس نے ذہن کو تہہ وبالا کر ڈالا۔ اور میں غم و غصہ سے لبریز ہو گیا۔ مولانا کے ایک رشتہ دار نے نہ جانے مذاق میں یا سنجیدگی سے ایسی بات کہہ دی جس سے میری شرافت مجروح ہوتی تھی۔ اُسی وقت انتہائی غیظ کی حالت میں مولانا کے پاس جا پہنچا اور پوری صفائی سے واقعہ بیان کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس گھر میں رہنا ممکن نہیں، مولانا نے ٹھنڈے دل سے سب کچھ سنا اور بڑی متانت اور اخلاص سے فرمایا "آپ کا سلوک ہر شعبہ سے بالا ہے۔ ہمارا گھر بھر آپ کا معترف ہے۔ آج تک کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔"

لیکن اس واقعہ نے مجھے بڑی طرح ہلا ڈالا تھا اور میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اب میری بے وقوفیوں کا ایک سلسلہ بندھ گیا، اور بے وقوفیوں نے بے لطفیوں کا دروازہ کھول دیا۔ سنئے میری بے وقوفیوں کی داستان: مولانا نے پہلی دفعہ تنخواہوں کا اور گھر کے خرچ کا رجسٹر بنوایا "تنخواہ" کے ساتھ رجسٹر بھی دستخط کے لئے آیا۔ سخت کوفت ہوئی۔ دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور مولانا کو لکھا کہ میں تو اس دہم میں مبتلا تھا کہ آپ کے ساتھ

عزیزوں کی طرح رہتا ہوں، اسی لئے مالی معاملات کی کبھی پروا نہ ہوتی، لیکن آج رجسٹر نے بتایا کہ میں بھی ایک ”نوکر“ ہوں! اب مجھے طے کرنا ہے کہ نوکری کروں یا نہ کروں؟ اور کروں، تو کتنی تنخواہ طلب کروں؟ ساتھ ہی لکھ دیا کہ یہاں میری گزر نہیں ہو سکتی۔

اس تلخ تحریر کا جو تلخ جواب مولانا نے دیا، نقل کرتا ہوں :

”عزیزی، اگر آپ کا مقصد دیر ہے کہ آپ رہنا نہیں چاہتے، تو آپ کو ہی کرنا چاہئے، جس پر آپ کی طبیعت مطمئن ہو، اور میں پسند نہیں کروں گا کہ آپ ایک دن بھی ناگواری خاطر کے ساتھ رہیں لیکن یہ طریقہ تو کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے کہ ایک غلط اور بے اصل وجہ پیدا کی جائے۔ آپ کی یہ رائے کس درجہ متخراٹنگز ہے جبکہ :

۱) کسی حسابی فرد میں کسی معین دن ضروری رقوم کے اندراج کو ذلت و عزت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر ایک جگہ ایک بھنگی دس روپہ لیتا ہو، اور میں ایک ہزار اپنی ضروریات کے لئے لیتا ہوں، تو یقیناً ایک کاغذ پر دونوں کا اندراج ہو سکتا ہے، اور آپ کی عقل کے سوا دنیا کی کوئی عقل اسے ”کمپوزیٹرز“ کی صف سے تعبیر نہیں کرے گی۔

گزشتہ ماہ سے منشی ابن الحسن وہ دونوں رقبہ میں درج کر کے بھجواتے ہیں، جو میں اپنی بہنوں کو بھجھتا ہوں۔ کیا اس سے وہ کمپوزیٹرز کی صف میں آگئیں؟ مکان کے کرایہ کی رقم کا اس میں اندراج ہوتا ہے۔ کیا اس سے مکان والا ”کمپوزیٹرز“ کی صف میں آگیا؟“

(۲) پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جوشِ جہتوئے جیل میں پوری بات سچی نہیں سنی۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے وقت پر یہ معاملات یاد نہیں رہتے۔ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو رپیہ ایک دودن کی تاخیر سے ملا اور آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کو دقت پیش آئی۔ اس مرتبہ بھی دیکھئے۔ آج ۱۲۔ ہے اور اگر آپ آج مجھے نہ کہتے تو مجھے بالکل خیال نہ تھا۔ یہ صورت حال دیکھ کر میں نے سچو کے دشمنی ابنِ کن صاحب سے (جبکہ وہ پیشگی رقوم محترم کے خیال سے لوگوں کو دلائے تھے) احتیاطاً یہ کہا کہ پرسوں جب تنخواہوں کی شیٹ آپ بنائیں، تو اس میں ایک خانہ میرے گھر کے مصارف کا بھی رکھ دیں اور اس میں ڈھائی سو رپیہ درج کر دیں۔ میں نے خیال کیا تھا کہ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو رجسٹر مصارف میں خود بخود دپوسے مصارف کا اندراج ہو جائے گا۔ دوسرے اُسی وقت یہ قوم دے دی جائے گی۔ ان میں سو رپیہ آپ کو دینا تھا۔ ڈیڑھ سو باہر بھیجنے تھے میں نے یہ کارروائی اس خیال سے کی تھی کہ بہتر ہوگی، اور جو تاخیر میرے سہو سے ہو جایا کرتی ہے، باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ یہی بات آپ سے کہی جب آپ نے رپیہ کا ذکر کیا، لیکن آپ نے اس کا یہ مطلب قرار دیا۔ یہ آپ کی طبیعت اور دل کی خوبی ہے اور میری بدقسمتی۔ ”بہر حال اب آپ اتنی تکلیف اور کیجئے کہ اس کے ساتھ جو کاغذ بھیجتا ہوں، وہ دشمنی ابنِ کن صاحب کو بھیج کر ان سے کاغذ

منگوا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس "صفت" میں آپ کا نام ہے یا نہیں؟
 "آپ نے میرے دلی جذبات کے ساتھ جو آپ کے لئے رکھتا ہوں،
 بہت ہی سخت نا انصافی کی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ آپ کے لئے وہی
 کرے، جس میں آپ کی بہتری ہو۔"

"میرا آپ کا تعلق کاروباری نہ تھا، جس کے لئے پندرہ دن یا ایک
 ماہ کی نوٹس کا سوال ہو۔ دل کی محبت کا تھا۔ اس کی تبدیلی کی صورت
 میں اپنے اوپر جبر کر کے کام کرنا کسی طرح بھی بہتر نہ ہوگا۔
 "میں آپ کے دل کی یہ حالت د جس کا اس وقت اچانک انکشاف ہوا
 پوری طرح محسوس نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ محسوس کر چکا تھا کہ آپ
 جہم کر کسی ایک شغل میں نہیں رہ سکیں گے، اور کام کے متعلق جو
 ارادے ظاہر کئے جا رہے ہیں، وہ سب چند دنوں کے اشتعال کے
 بعد رہ جائیں گے۔ بایں ہمہ آپ کی اس گفتگو سے جو آپ نے ڈسمبر
 کی تھی، میں نے اشد قبول کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اس میں پیغام
 کا حسد ہو چکا، اہللال کا باقی تھا۔ اب وہ بھی ہو چکا۔"

"خیر ان باتوں کا تذکرہ بے سود ہے۔ میں ہر حال میں آپ کی بہتری
 چاہوں گا اور جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا۔"

اس خط کے بعد سر پیر کو میں چائے پینے نہیں گیا۔ خود بلایا اور ادھر اُدھر
 کے دلچسپ تذکرے چھیڑ ڈئے، مگر مجھ سے رہا نہ گیا اور عرض کیا، مولانا آپ
 خط نے مجھے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھلا پیغام کے بند ہونے پر

میرا کیا تصور تھا؟ ہم سب جیل بھیج دئے گئے۔ پرچہ بند ہو گیا۔ چھوٹے، تو آپ نے میرے تقاضوں پر بھی پیغام کو زندہ نہ کیا۔ پہنے اور فرمایا "یہ سچ ہے، مگر کیا الزام لگانے کا بھی حق آپ مجھے نہیں دے سکتے؟"

پھر ناگواری

لیکن جلد ہی پھر ناگواری پیدا ہو گئی۔ بیمار بدرالدین، تبدیل آب ہوا کے لئے رانچی گئے تھے۔ مرحوم سے دلی تعلق تھا اور اُن کی عیادت کے لئے بار بار جانے کو ضروری سمجھتا تھا، مگر مولانا اخبار کے کام کا حوالہ دے کر روک لیا کرتے تھے، حالانکہ میری غیر حاضری اخبار کے لئے مضر نہ تھی۔ خود مولانا ہی کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ پرزہ چلا آ رہا ہے، ایک مضمون دینا ہے۔ چار صفحے خالی رکھے، مگر خبروں تقاضوں پر بھی مضمون نہیں آتا، اور پھر آخر میں پرزہ پہنچتا ہے "سخت پیش ہے۔ مضمون نہ ہو سکا۔ نادم ہوں!"

ایک دفعہ میں نے رانچی جانے پر زیادہ اصرار کیا، تو مولانا نے یہ سطرین لکھ بھیجیں۔ لفظ لفظ سے تلخی ٹپک رہی ہے۔ میری تنک مزاجیوں سے وہ بھی بے رحم ہونے لگے تھے:-

"چونکہ آپ کی طبیعت جانے پر مائل ہے، اس لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ طبیعت پر جبر کر کے رکھیں۔ بہتر ہے آپ آج رات چلے جائیں اور رانچی ہو آئیں۔ کوئی بات میرے کہنے سے بچر نہ کیجئے،"

مولانا کسی اخبار کو وقت پر نکال نہ سکے۔ دوسرے دور میں انہماں کی بھی یہی مصیبت تھی کہ وقت پر نہیں نکلتا تھا، مگر تاخیر کا سبب مجھے قرار دیتے تھے۔ پرانے کاغذوں میں اپنا ایک خط مل گیا ہے، جو اس بارے میں مولانا کو لکھا تھا۔ اُسی کی پشت پر مولانا کا جواب موجود ہے۔ یہاں نقل کرتا ہوں۔

میں نے لکھا تھا:

"بلاشبہ اخبار وقت پر نہیں نکلا رہا ہے، مگر میرے خیال میں تاخیر میری کسی کوتاہی کا نتیجہ نہیں ہے۔ میں ایک لمحہ بھی جان بوجھ کر منافع نہیں کرتا نہ کبھی کام سے جی چڑاتا ہوں۔ مجھے ہنایت صدمہ ہے کہ جناب کا خیال میرے متعلق یہ نہیں ہے۔ یہ بات مجھے دوسرے قریبیوں سے محسوس ہوتی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مغرب و زہمت پست ہوتی جاتی ہے اور شوق کم ہوتا جاتا ہے۔ نفسِ معاملے کے متعلق عرض ہے کہ رانچی کا سفر اس وقت ملتوی کئے دیتا ہوں، لیکن موجودہ صورت میں مجھے کبھی موقع نہیں مل سکتا کہ رانچی جاؤں یا مکان جاؤں۔ مکان جانا اس لئے ضروری ہے کہ بال بچے وہیں پڑے ہوں۔ یہاں انھیں لا کر رکھنے کا انتظام نہیں، اس وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہے اور بار بار عرض کرتے رہ جاتا ہوں کہ یہاں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے میری عادت شکایتیں کرنے کی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ معمولی معمولی باتوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔" اسی طرح بدر الدین کی عیادت بھی میرے ذمے فرض ہے میں انھیں اپنے عزیزوں سے بھی بڑھ کر عزیز سمجھتا ہوں، اور حد سے زیادہ محبت

نا ہوں۔ اُن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہاں اکیلے پڑے گھل رہے ہیں۔
 اخبار نہ نکل گیا ہوتا، یا مجھے بالکل فرصت مل گئی ہوتی، تو بیمار ہی بیمار
 نمی کی خدمت کرتا رہتا شیب و روز اُن کی وجہ سے متفکر اور افسردہ رہتا ہوتا۔
 یہ سب اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس جفتے نہیں، تو کیا یہ ممکن
 ہے کہ آئندہ ہفتے کے لئے تمام مضامین تیار کر کے دو دن کے لئے اُنھیں
 یکجہ کا موقع مل سکے گا؟ مکان جانا ایک مہینے کے لئے بھی ملتی کر سکتا
 ہوں، مگر یہ حال جانا ہی پڑے گا، لیکن جانے کی کیا صورت ہوگی؟ کام
 نا جو شکل اس وقت ہے، اُس میں تو ہمت کبھی مل ہی نہیں سکتی۔
 دلانا کا جواب ملاحظہ ہو:

"میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ تاخیر کبے شمار
 سبب جمع ہو گئے تھے، لیکن اب اُنھیں دور کرنا چاہئے یا قائم رکھنا چاہئے؟
 کر دہ کرنا چاہئے، تو یقیناً ضروری ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ وقت پر
 کالنے کی کوشش کرنی چاہئے، تاکہ نظم قائم ہو جائے۔"

"پھر کیا کوشش عمل میں آ سکتی ہے اگر عین اُس زمانے میں جبکہ
 اخبار کا دوسرا نمبر نکل رہا ہو اور کوشش کی جا رہی ہو کہ راہ
 پر آئے، کام کرنے والے سفر کی حالت میں ہوں؟
 "باقی رہا آپ کا مکان جانا یا رانچی جانا، تو اس میں دو باتیں سمجھ
 لینی چاہئیں:

۱۔ کام کی ابتدا، سچی و محنت چاہتی ہے جب کام راہ پر آ جاتا ہے، تو پھر

اُس کی حالت بالکل دوسری ہو جاتی ہے۔ میں نے جو کچھ لکھا تھا، وہ اس تعجب کا نتیجہ تھا کہ ابھی تیسرا نمبر بھی نہیں نکلا ہے، اور ایک نمبر کو بھی وقت پر نکالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور آپ کی طبیعت اُچاٹ ہوئی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کام کے انقباض کے بعد نقل و حرکت تو نہ اس میں کام مانع ہوگا اور نہ میں کسی حال میں مانع ہو سکتا ہوں۔ آپ ابھی چند دن ہوئے رانچی تشریف لے گئے۔ میں نے ایک لفظ بھی اعتراض کا کہا؟ چونکہ اخبار نکلا نہیں تھا، اس لئے خیال کیا کہ آپ کے جانے میں کیا حرج ہے؟ آخر وہاں جا بھی رہے ہیں تو بدرالدین کے خیال سے۔

(۲) البتہ جب کبھی ایک شخص کسی دوسری جگہ رہ کر مشغولیت اختیار کرے گا تو لازمی طور پر مکان سے دوری ہوگی اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے اندر آیا ب دُعا نہ کر سکے گا۔ لوگوں نے اس بارے میں کوئی نہ کوئی طریق عمل اختیار کر لیا ہے اور وہ ناگزیر ہے۔

ایک اور پرزے کے جواب میں مولانا نے لکھا: ”میں نے کل آپ کے خط کی پشت پر لکھ دیا تھا۔ غالباً ابھی نہ رہ گیا۔ پھر لکھتا ہوں۔“

”اس معاملے میں میرے لئے مشکل ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ جزوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی کے مسلسل انفصائات کے بعد اب کہیں پرچہ نکل سکا ہے۔ اس کا یہ تیسرا نمبر ہے، جو نکلے گا۔ کام کی ترتیب کا یہ حال ہے کہ اب تک ایک نمبر بھی وقت پر نہیں نکل سکا۔ جو نمبر اس وقت زیر ترتیب ہے

اُسے جمعہ کے دن نکلنا تھا۔ اب وہ دوسرے جمعہ تک بمشکل نکل سکے گا۔ صرف یہ صورت اب سمجھ میں آئی تھی کہ اسے ڈبل کرنے کی ذلت گوارا کر لی جائے اور کوشش کی جائے کہ آئندہ نمبر وقت پر نکلے۔ اس صورت کی تعمیل صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جوں ہی کاتب خالی ہو، اُسے فوراً آئندہ پرچے کے مضامین مل جائیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی نہ کسی طرح سات دن کے اندر معاملہ آجائے، تو پھر آئندہ چکر قائم ہو جائے گا۔ آج اتوار ہے اور ڈاک آئے گی۔ اُس سے مضامین اذکر کے فوراً تیار کر لئے جاتے۔ نیز اور جو چیزیں آئندہ نمبر کے لئے سوچی گئیں، تیار ہو جاتیں، تو ممکن تھا کہ آئندہ نمبر سے وقت کی ترتیب قائم ہو جاتی۔ ”اس کے علاوہ یہ پرچہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔ کم سے کم دو فارمولوں کی کاپیاں اور پردت باقی ہیں۔ کاتب کا ہاتھ اگر کل شام کو خالی ہو جائے، تو پرسوں سے اُس کو مضامین دینے چاہئیں۔

”پس ذمہ دار کام کے آپ ہیں۔ کم از کم میں اب تک ایسا ہی خیال کرتا رہا ہوں۔ اگر آپ صورت حال پر مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں آپ کو لکھنا یا طبع آباد، یا رانچی، یا کہیں بھی ایک دن کے لئے پادرو کے لئے یا پانچ کے لئے چلے جانا چاہئے، اور آپ اس نقل و حرکت کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے جمدہ برآ ہو سکیں گے، تو مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی شوق سے جا سکتے ہیں۔ میری نظر سے کوئی روک نہیں۔

”اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یہاں مجھے تکلیف ہے۔ معمولی معمولی باتوں کی تکلیف ہے۔ بار بار کہتے کہتے رد جاتا ہوں،“ تو یہ میرے لئے نہایت ہی عجیب بات ہے۔ اس وقت میرے علم میں نہیں آئی۔ میرے علم میں آپ کی جو تکلیفیں آئیں، میں انہیں دور کرنا اپنا فرض سمجھوں گا، بشرطیکہ میرے علم میں آئیں۔ لیکن اگر آپ مجھے نہ کہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

”باقی رہی یہ بات کہ آپ کو آرام کس حالت میں ہے؟ تو جس حالت میں ہو، اُس کے سر و سامان کا انتظام کیجئے۔ جنوری میں آپ نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ پھر جب میں نے کہا کہ اچھا اس کا انتظام کیا جائے، تو خود آپ نے کہا کہ ضرورت نہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں، تو اسی کا انتظام کیا جائے۔ یقیناً زندگی کے لئے پہلی چیز، قیام کا قابل اطمینان انتظام ہے۔ آپ کسی وقت بہ تفصیل مجھ سے گفتگو کر لیں، تاکہ جو صورت پسندیدہ ہو اختیار کی جائے۔“

مولانا لکھ کر دیتے تھے کہ قیام کا دوسری جگہ بندوبست ہو جائے، مگر چائے پر ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں پھر روک جاتا تھا۔ کبھی کہتے، علحدہ انتظام کی صورت میں زیادہ مصارف ہوں گے، اور بجٹ میں ابھی گنجائش نہیں۔ کبھی فرماتے، علحدگی کا تصور بھی بے وفائی ہے اور آپ کو بے وفا نہیں ہونا چاہئے۔ خود میرے دل کی بھی یہی حالت تھی کہ ساتھ چھوٹے پر

رٹھنے کو تو چلے روٹھ کے ہم ان سے دلے مڑ کے تکتے تھے کہ اب کوئی مناکرے بجا!

گستاخی

راہنجی کا سفر ملتار ہا سآخر میں نے طے کر لیا کہ بغیر اجازت ہی چل دوں۔
پورا اخبار تیار کر چکا تھا اور بعد کے نمبر کے لئے بھی کئی مضمون لکھ ڈالے تھے۔
راہنجی رات کو ریل جاتی تھی۔ چلنے سے پہلے مولانا کے لئے رفقہ لکھ دیا کہ وطن
سے تاسا یا ہے اور میں جا رہا ہوں!

یقیناً یہ میری بڑی اخلاقی کمزوری تھی کہ غلط بیانی سے کام لیا۔ مجھے
صاف لکھ دینا تھا کہ راہنجی جا رہا ہوں۔ آج تک اپنی اس اخلاقی گراوٹ پر
صحت نام ہوں۔

جو ہمیں گھنٹے بھر کر راہنجی سے لوٹ آیا اور آتے ہی معلوم ہو گیا کہ مولانا میلر
پر زہ پاکر فوراً نیچے اتر آئے تھے۔ بہت برہم تھے۔ اخباروں میں ٹائم ٹیبل دیکھا۔
انکو انری آفس سے فون پر ریل کے اوقات معلوم کئے سمجھ گئے کہ راہنجی کیا ہوں۔
صبح کو مولانا اپنے کمرے میں آکر بیٹھے اور میں مضامین لے کر پہنچا، تو
چہرے سے خفگی ظاہر تھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگے:

مولانا۔ گھر پر خیریت تو ہے؟

میں۔ (سوال کا مطلب سمجھتے ہوئے) جی!

مولانا۔ مولوی صاحب، آپ دفعتاً چلے گئے۔ رات ہی کو تارایا تھا؟

میں - کچھ ایسی ہی بات تھی !
 مولانا - آپ میں اخلاقی کمزوری ہے - آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے !
 میں - یہ نہ فرمائیے -

یہ کہتے ہوئے مجھ پر غصے کا سخت دورہ پڑا - ہاتھ کے مضمون مولانا کے منہ پر
 کھینچ پھینکے ، اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکلنے لگا "میں آپ کے ساتھ کام نہیں
 کروں گا ؟" مگر مولانا نے لپک کر پکڑ لیا اور عجیب لہجے میں فرمانے لگے
 "میں نے تو کوئی گستاخی نہیں کی - مجھے معاف کر دیجئے !"

لیکن میں غصے سے بے خود ہو رہا تھا - اپنے کمرے میں چلا آیا اور اسباب
 باندھنے لگا - مگر مولانا کے آخری لفظ یاد آ گئے - اپنی بھیا ننگ حرکت بھی
 یاد آ گئی ، اور ایسا معلوم ہوا کہ شرم و ندامت سے زمین میں گڑا جارہا ہوں -
 انتہائی کوفت کے عالم میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اسی وقت چونکا ، جب تیسرے
 پہر کو ملازم نے آکر کہا "مولانا ، چائے کے لئے بلا رہے ہیں"

اب میرے لئے اور بھی مصیبت تھی - نہ شرم سے جاسکتا تھا ، نہ جانے
 سے انکار کر سکتا تھا - جانا ہی پڑا ، مگر پاؤں اٹھتے نہ تھے ، جیسے من من بھرے
 ہو گئے ہوں - بڑی مشکل سے پہنچا ، مگر نگاہیں زمین پر گاڑے - بالکل سنگین
 مجرم کی طرح ، مگر مولانا نے دیکھتے ہی ایسی بشارت سے گفتگو شروع کر دی
 اور دنیا جہان کے ایسے ایسے لطیفے چھیڑ دئے کہ میں اپنا قصور ہی بھول گیا
 اور بے اختیار کھلکھلانے لگا - بعد میں کبھی مولانا نے نہ میری اس شرمناک حرکت
 کی طرف اشارہ کیا ، نہ مجھے معذرت ہی کرنے موقع دیا !

میری علحدگی

دوسرے دور میں اہللال چھ مہینے زندہ رہا۔ اشاعت چار ہزار سے اوپر چلی تھی مگر مولانا کو عربی رسالے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی اور ٹائپ کے لئے مصر آڈریج دیا گیا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ عربی رسالہ بھی مجھے کو ایڈٹ کرنا تھا، اسی لئے میں نے صاف لفظوں میں عرض کر دیا تھا کہ عربی رسالے کی ذمہ داری اُس وقت تک سنبھال نہیں سکتا، جب تک اہللال کے اسٹاف میں اور لکھنے والے نہ آجائیں، اور مجھے اس کے بوجھ سے کچھ ہلکا نہ کر دیا جائے۔ مولانا کو کبھی تسلیم تھا کہ کام بہت ہے، لیکن ٹائپ آجانے کے بعد ان کا خیال بدل گیا اور مصر ہو گئے کہ اہللال کے ساتھ عربی رسالہ بھی لکھوں۔ یہ بات میرے امکان سے باہر تھی۔ فرمایا، تو پھر اہللال بھی بند کر دینا پڑے گا، اور ہوا بھی یہی۔

اہللال کے بعد میرا ساتھ رہنا بے معنی تھا۔ میں نے علحدگی کی اجازت چاہی۔ تو اب بھی الگ کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات ایسے ہو چکے تھے کہ صاف لفظوں میں روکنے سے بھی شرماتے تھے، چنانچہ گفتگو اس ڈھب سے کی کہ علحدہ ہونے کا خیال چھوڑ دوں۔ گفتگو درج ذیل ہے:

مولانا۔ مگر مولوی صاحب، آپ جاتیں گے کہاں؟ کسی امداد اخبار میں جگہ نہیں۔ میں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جا کر کسی اخبار میں نوکری کروں گا؟ کیا میل پ کے اخباروں میں نوکر تھا؟

مولانا۔ مولوی صاحب، آپ پھر گرم ہو گئے۔ میرے ساتھ تو آپ ایک لڑینہ کی طرح تھے۔ مگر جاننا چاہتا ہوں کہ الگ ہو کر آپ زندگی کیسے بسر کریں گے؟

میں۔ مولانا، اتنی مدت آپ کے ساتھ رہا، مگر آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں زندگی بسر کرنے کے طریقے جانتا ہوں۔

مولانا۔ میری صلاحیتوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے آپ کے مستقبل کی فکر ہے۔

میں۔ آپ میرے مستقبل کے لئے فکر مند نہ ہوں۔

مولانا۔ اس طویل رفاقت کے بعد قدرتی طور پر یہ جاننے کی خواہش ہے کہ آئندہ آپ کی مشغولیت کیا ہوگی؟

میں۔ فرض کر لیجئے، ملیج آباد میں کھیتی کر دوں گا۔
مولانا۔ (ہنس کر) یہ تو کہنے کی بات ہے۔ سجدگی سے گفتگو کیجئے۔

میں۔ اس بارے میں گفتگو لا حاصل ہے۔ جو کچھ کرنا ہے، کر دوں گا، البتہ یقین دلاتا ہوں کہ جناب کو کبھی زحمت نہیں دوں گا۔

بہر حال مولانا نے اجازت دے دی، اور میں دم دم کنٹونمنٹ میں اپنے عرب دوست، سید محمد عمری مرحوم کی کوٹھی میں اٹھ آیا، ایک پیسے کی آمدنی نہ تھی۔ مصر کے سب سے بڑے تین اخباروں: المقلم، الہرام، البلاغ نے میرے لکھتے ہی نامہ نگار بنا لیا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔

مولانا لکھتا رہا چھ مہینے چُپ رہا۔ نا زوں کے پلے تھے۔ پیر زادے تھے۔

دولت کی بہتات رہی تھی۔ ایک دنیا بھی ہوئی تھی۔ پھر حسین تھے۔ خود بھی اپنے حسن کا احساس رکھتے تھے، اسی لئے معشوقانہ ادائیں اور ضدیں عمر بھر باقی رہیں، لیکن میں بھی آخر ”کچھ“ تھا۔ بے بلبلے نہ جاں پر اڑا رہا۔

یہ مانجس کی فطرت بہت نازک ہے آفتن مزاج عشق کی لیکن نزاکت اور ہوتی ہے مولانا کو خط لکھ کر مجھے بلانا ہی پڑا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے ”مولوی صاحب! آپ نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ بڑے وہ ہیں آپ بھی!“
پورے چھ مہینے کی جدائی کے بعد ————— چھ صدیوں کی جدائی کے بعد
————— خط آتا ہے، مجھ سے مل جاؤ!

نہرو رپورٹ

یہ وقت وہ تھا، جب نہرو رپورٹ نکل چکی تھی اور مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی طرف سے اُس کی شد و مد سے مخالفت ہو رہی تھی۔ مخالفت عقل و منطق سے خالی تھی، اور لوگ جذبات کے دھارے میں بہ رہے تھے۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی، مخالفت کے سرغنہ تھے، اس لئے نہیں کہ رپورٹ مسلمانوں کے حق میں مفر تھی، بلکہ اس لئے کہ مولانا محمد علی کو نپٹ موتی لال نہرو سے ذاتی طور پر رنج ہو گیا تھا۔

میں اُس وقت بھی رپورٹ کو مسلمانوں کے لئے اچھا سمجھتا تھا۔ آج بھی اچھا سمجھتا ہوں۔ مولانا کا بھی یہی خیال تھا، اور یہ عجیب واقعہ ہے کہ کمیونزم کے

محلے کو چھوڑ کر تمام سیاسی اور زرینی مسائل میں مولانا کی اور میری رائے ہمیشہ ایک ہی رہی۔

بہر حال مولانا نے طلب کیا۔ قدرتی طور پر انھیں سب سے پہلے یہی پوچھنا تھا کہ کس حال میں ہو؟ میں نے اپنی نامہ نگاری کا حال بیان کیا۔ خوش ہوئے۔ پھر دفعتاً سوال کر بیٹھے "اور نہرو رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟" میں نے اپنا خیال ظاہر کر دیا تو فرمایا "کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ رپورٹ کی تائید میں اخباری ہم شروع کر دیں؟ اس کام میں آپ کا وقت صرف ہو گا اور کانگریس آپ کو اس کا معاوضہ دے گی۔"

زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اپنے کام کا معاوضہ کسی جماعت سے لینے کی تجویز سامنے آئی۔ بہت شرمندہ ہوا اور معاوضہ قبول کرنے سے انکار کیا، مگر مولانا قائل کر کے رہے، اور میں نے اخباری ہم شروع کر دی۔ اس سلسلے میں مولانا کا ایک خط، لائق مطالعہ ہے۔ خط پر ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۲۸ء کی تاریخ درج ہے:

"عزیزی، ایک مضمون اس غرض سے بھیج چکا ہوں کہ آپ اپنے دستخط سے اخبارات میں بھیج دیں۔ امید ہے آپ بھیج چکے ہوں گے۔ آج میں نے آپ کا مضمون زمیندار میں دیکھا۔ مضمون بہت اچھا ہے اور ان مسائل پر بحث کرنے کا یہ عنوان واسلوب بالکل صحیح اور مؤثر ہے۔ اسی عنوان واسلوب سے جاری رکھئے۔"

"البتہ ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نہرو رپورٹ کی حمایت

کرتے ہوئے کوئی بات ایسی نہیں سمجھنی چاہئے کہ لوگوں کو مبالغے کا گمان ہو۔ رپورٹ اور کانفرنس نے مسلمانوں کے حقوق کے لئے جو اصول و مبادیات قرار دے دیے ہیں، صحیح ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی آزادانہ جدوجہد اور سیاسی و اجتماعی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ بلاشبہ اکثریت چاہے تو اس سے بھی زیادہ امتیازات دے دے سکتی ہے لیکن معلوم ہے کہ کوئی جماعت امتیازات بخشنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی، اور ہندوستان جیسے ملک میں معیار یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت نے دوسری جماعت کو کوئی خاص امتیاز دیا یا نہیں، بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ کسی جماعت کی آزادانہ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں رکھی گئی ہیں یا نہیں؟

”پس یہ جو آپ نے ایک دو جگہ لکھا ہے کہ ”ہنرورپورٹ میں مسلمانوں کو جس قدر دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے“ یا ”کیا مخالفانہ شعور و شغب اس لئے ہے کہ ہندوؤں کو دبا کر کچھ اور لے لیا جائے“ اس میں ہنرورپورٹ کے اس پہلو کا جس وجہ احترام پایا جاتا ہے اُسے کسی قدر معتدل کر دینا چاہئے، اور ہمیشہ یہ ظاہر کرنا چاہئے کہ کافی اور تشفی بخش ہے، نہ یہ کہ بہت زیادہ ہے۔

”علاوہ بریں یہ بات بھی واضح کر دیجئے کہ ہنرورپورٹ میں ابھی جزئی ترمیم و تغیر کی پوری گنجائش باقی ہے، اور مسائل پر مزید غور و فکر کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، چنانچہ خود ابوالکلام نے اپنے

مضامین میں متعدد د امور سے اختلاف کیا ہے اور اعلان کیلئے کرکمیٹی کو مزید غور و فکر سے انکار نہیں۔ نیز بنگال پراؤنشل مسلم لیگ نے بھی اپنی تجویز میں چار باتوں کو مزید غور و فکر کا محتاج ظاہر کیا ہے۔ پس اگر کسی شخص یا جماعت کو اختلاف ہے، تو یہ اختلاف کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہئے کہ جزئی اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کے قتل عام کا شور مچا دیا جائے۔ ایسا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام مسلمان مسائل کی نسبت صحیح رائے قائم نہیں کرسکیں گے اور غلطیوں کا شکار ہو جائیں گے۔

”آپ نے اُس دن ایک باورچی کا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ کے یہاں آیا ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہیں رکھو ادیں۔ اگر وہ چپاتی اور معمولی سالن اچھا پکا لیتا ہو، تو کیوں نہ اُسے یہاں بھیج دیجئے۔ جو تنخواہ اُس سے ملے کر لیجے گا، وہ دے دی جائے گی“

ایک اور خط

نہرو رپورٹ ہی کے سلسلے میں مولانا کا ایک اور خط ملا ہے۔ دہلی سے لکھا گیا ہے اور ۴ نومبر ۱۹۴۷ء کی تاریخ درج ہے۔ لکھتے ہیں:

”غریبو! اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مطلوبہ رقم آپ کو نہیں بھیجی گئی ہے۔ جن لوگوں کو بھیجا تھا، وہ سفر میں ہیں، اور یہاں سے واپس جا کر مجھیں گے۔ چونکہ آپ نے کہا تھا کہ ۱۰ نومبر کو لکھنؤ جانے کا

قصد ہے اس لئے میں نے خیال کیا آپ کو روپیہ کی ضرورت ہوگی میں آپ کو قرضہ کا ایک چک اپنے پاس سے بھیج دیتا ہوں۔ وہاں کی رقم خود وصول کروں گا۔ یہ چک امپیریل بینک کے نام ہے۔ آپ کسی ضرورت سے گلگتہ جائیں تو اسے ٹھنوا لیں، یا معین کو دے دیں۔ ورنہ روپیہ لا دے گا۔

”یہاں بعض اشخاص نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنے کسی مضمون میں شوکت علی صاحب کو بہت برا بھلا لکھا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کی کوئی تحریر اس قسم کی نہ لکھی ہوگی۔ بہر حال اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ شخص کسی شخص کی بُرائی نہ کی جائے، اور جو کچھ لکھا جائے، اعتدال سے باہر نہ ہو۔

”سلسلہ بلا انقطاع جاری رکھئے۔

”میں نے آپ کے آئندہ کاموں کی نسبت ایک اور تجویز سوچی ہے۔ غالباً نومبر کے آخر تک آپ لکھنؤ سے واپس آجائیں گے۔ اس وقت زبانی کہوں گا۔ اگر آپ ۱۱۔ نومبر تک لکھنؤ پہنچ جائیں، تو ۱۲۔ کو لکھنؤ میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی وجہ سے وہاں جانا پڑے گا۔ غالباً میں ۱۲۔ کو پہنچوں اور ۱۳۔ تک بڑوں۔ اگر آپ ایک دن کے لئے یلح آباد سے لکھنؤ آجائیں تو بہت بہتر ہو۔“

عہدہ حسین احمد بن مرحوم مولانا کی سلامتی کا لڑکا۔ بڑا عہدہ دار صاحب نوجوان تھا۔

مولانا سے انتقام

مولانا سے الگ ہو جانے کے بعد میں ایک مدت پادک سرکس میں بھی مقیم رہا۔ مولانا کا مکان قریب تھا، اور مولانا نے دستور بنالیا تھا کہ جو لوگ جلسوں میں شرکت کی دعوت دینے جاتے، انھیں میرے پاس بھیج دیتے کہ اُسے جاؤ۔ کبھی کبھی انھیں میرے نام رقعہ بھی دے دیتے۔ اس قسم کے جلسوں سے میرا نام میں دم آگیا تھا، اور میں بچاؤ کی فکر میں سرگرداں رہتا تھا۔ آخر ایک ترکیب سوچھی۔

مولانا کے بہنوئی، واجد خاں صاحب رجوم، بھوپال میں مالیات کے سکریٹری تھے، اور ابادیشاہ رڈ ہو چکے تھے، مگر نئی ملازمت کے خواہشمند تھے۔ میں نے خاں صاحب کو مٹانے کے لئے مولانا کے ایک سسرالی رشتہ دار سے کہا، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس وقت کارپوریشن میں بڑی اچھی جگہ موجود۔ بارہ سو روپیہ تنخواہ ہے۔ چیف اگزیکٹو آفیسر کی جگہ۔ کارپوریشن پر کانگریس کا قبضہ ہے۔ مولانا دس سطر میں سفارش میں لکھ دیں گے، تو فوراً تقرری ہو جائیگی، لیکن مولانا اپنوں کی سفارش نہیں کرتے، اور کریں بھی کیوں، جبکہ انھیں کوئی مجبور ہی نہیں کرتا۔ صبح چار بجے اُٹھتے ہیں۔ چائے بنا کر پیتے ہیں اور تصنیف تالیف میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ ہم سفارش لکھائے بغیر ملیں گے نہیں، تو مولانا اپنی جان چھڑانے

کے لئے ضرور لکھ دیں گے!

خاں صاحب نے یہ تقریر بڑی توجہ و اہتمام سے سنی، اور کہنے لگے، مگر اس ملازمت میں عمر کی قید بھی ضرور ہوگی؟ میں نے کہا، اپنی عمر والے کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ ہمدہ انتظامی ہے اور تجربہ کار آدمی اُسے خوب نباہ سکتا ہے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ خاں صاحب نے رات ہی کو غسل کیا۔ اچھے کپڑے پہنے اور اپنی بیگم صاحب، یعنی مولانا کی بہن کو ساتھ لے کر صبح چار بجے مولانا کے گھر پہنچ گئے۔ بے وقت آمد پر مولانا کو سخت تعجب ہوا اور جب ملازمت کے لئے سفارش پر اصرار شروع ہوا تو پناہیت مکہ اور برہم ہوئے۔ بڑی دیر تک جھگڑا و تکرار رہی۔ بہن کی ضد تھی کہ دو لفظ لکھ دو، اور مولانا خفگی سے چلاتے تھے، یہ کیا لغویت ہے! آخر دریا فت کیا کہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے، اور جب میرا نام سنا، تو پہننے لگے اور فرمایا ”محض مذاق ہے! تمہیں بے وقوف بنایا ہے!“

دس بجے میری طبیعتی ہوئی اور فرمایا ”مولوی صاحب، یہ کیا حرکت تھی؟ آپ نے تو میرا پورا دن ہی برباد کر ڈالا“ عرض کیا ”مولانا، معاف فرمائیے! میں بھی جلسوں سے بہت تنگ آچکا ہوں!“ مسکرائے اور فرمایا ”تو آپ نے مجھ سے انتقام لیا ہے۔ مطمئن رہئے۔ پھر کسی جلے والے کو آپ کے پاس نہیں بھجوں گا!“

مولانا پر تنقید

مولانا سے علحدگی کے بعد میں خالی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ایک مدت تک
پشاور یوں کے اخبار ”پیام“ کو آنریری طور پر ایڈٹ کرتا رہا۔ پھر عجیب و غریب
حالات میں روزانہ ”منہد“ جاری کیا۔

”منہد“ کی اشاعت پر مولانا بہت خوش ہوئے، مگر اخبار نویسی میں
ذاتی تعلقات کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ مجھے مجبوراً خود مولانا کے خلاف بھی
تین مضمون لکھنا پڑے تھے، حالانکہ فن اخبار نویسی میں میں نے مولانا سے
بہت کچھ سیکھا تھا۔

واقعہ یہ ہوا کہ ”پیام“ نکل رہا تھا۔ مولانا کے قدیم دوست، شفا الملک
حکیم سید محمد صادق صاحب مرحوم مغفور نے ایک انگریزی رسالہ مجھے دکھایا۔
رسالے میں ایک جرمن ڈاکٹر کا مضمون تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ آدمی اگر
اپنی بیوی کا دودھ پی کرے اور بیوی اپنے شوہر کا، تو بیوی کو اولاد نہیں ہو سکتی۔
ہمیشہ جوان رہے گی۔ شوہر کی چھاتیوں میں بھی دودھ اُتر آئے گا، اور اس
طرح برابر دودھ پیتے رہنے سے دونوں کی محبت اُبل ہو جائے گی۔ شکلیں بھی
ایک ہو جائیں گی، اور وہ دو ہوتے ہوئے بھی پچ پچ ایک وجود بن جائیں گے!
رسالے میں یہ بھی لکھا تھا کہ جرمن ڈاکٹر پر بد اخلاقی کی تبلیغ کے
الزام پر برلن میں مقدمہ چلا۔ ڈاکٹر نے اپنے نظریے کی تائید میں یورپ

اور امریکا کے بڑے بڑے محققوں کو طلب کیا۔ انھوں نے ڈاکٹر کی تصدیق کی اور عدالت نے اسے بری کر دیا۔

شفاء الملک مرحوم نے فرمایا، عجیب و غریب مضمون ہے۔ ہندستان میں بھی اشاعت ہونا چاہیے، مگر کسی اخبار یا رسالے میں شائع کرنے کی ہمت نہیں اس پر میں نے مضمون کا ترجمہ "پیغام" میں شائع کر دیا۔

اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب "ہند" نکلا اور اس نے فرقہ پرستی، انگریز پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی، اور جھوٹ و تقلید کے قلعوں پر یلغار شروع کی، تو مفسدوں نے اسی مضمون کو لے کر فتنہ برپا کر دیا۔

ایک استغفار مرتب کیا گیا کہ اگر کوئی شخص، بیوی کا دودھ پی لے، تو شرعاً رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اس پر علماء سے رجوع کیا گیا، ان کے فتوے جو میرے خلاف تھے، ارسال کی صورت میں "انہار الحق" کے نام سے شائع کر دئے گئے۔

فتنہ کے دوران میں مولانا سے ملاقات ہوئی تو نصیحت کی کہ فتنہ انگیز بحثوں سے بچنا چاہئے، مگر یہ بھی فرمایا کہ شرعی مسئلہ تو وہی ہے، جو تم نے لکھا ہے صرف حضرت عائشہؓ نے اختلاف کیا ہے۔ لیکن جب سالہ "انہار الحق" میں نے دیکھا، تو اس میں مولانا کا فتوہ بھی موجود تھا۔ لکھا تھا اگر اتفاقیہ دودھ منہ میں چلا جائے، تو رضاعت ثابت نہ ہوگی، ورنہ بالقعدر دودھ پینا شرعاً جائز نہیں!

مجھے سخت غصہ آیا اور ایک بہت ہی تیز و تند مضمون مولانا کے فتوے

کے خلاف لکھ ڈالا!

باقی دو مضمون، کمیونزم کے سلسلے میں تھے۔ مولانا نے خطبہ عید میں کمیونزم کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر میری جیب میں سو روپے ہیں، ہتھاری جلیپیں خالی ہیں، تو کمیونزم کہتا ہے کہ تم زبردستی میری جیب خالی کر لو! کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ کیا یہ تعلیم، فطرت کے مطابق ہے؟ اس پر میں نے بڑی سختی سے تنقید کی تھی۔ ”ہند“ مولانا کی حمایت میں برابر حاضر ہوتا تھا، اور مولانا کا دستور تھا کہ جو چیز بھی سامنے آ جاتی پڑے ضرور تھے۔ دواؤں کے اشتہار بھی نہیں چھوڑتے تھے اور اپنے اس مطالبے کے فیذاقی نتیجے بیان کیا کرتے تھے، ”ہند“ میں اپنے خلاف میرے مضامین بھی شائع ہوں گے، لیکن خُشگی یا شکایت کیا مئے، کبھی تذکرہ تک نہیں کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں! عجیب ظن تھا!

مولانا کے مخالف

آدمی کو عظمت ملتی ہے، تو حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سراسر بے تصور ہونے پر بھی اُسے حاسدوں کی دشمنی کا نشانہ بن جانا پڑتا ہے۔ مولانا، ہندستان کے آسمان پر چمکے، تو حسد کی آگ بھی بھڑک اُٹھی۔ بے شمار حامیوں اور مداحوں کے پہلو بہ پہلو مخالفوں اور بدخواہوں کی صفیں بھی کھڑی ہو گئیں۔ مولانا نے کبھی کسی کا بُرا نہیں چاہا، مگر اُن کا یہ تصور کیا کم تھا کہ وہ عظمت اور بڑائی لے کر پیدا ہوئے تھے!

مخالفوں میں دو قسم کے لوگ تھے: مولوی اور سیای لیڈر۔ حاسد مولویوں نے مانا ہی نہیں کہ مولانا بھی علوم دین کے عالم ہیں۔ یہ بزرگ یہی کہتے اور لوگوں کو باور کراتے رہے کہ ابوالکلام، محض ایک لسان، چرب زبان آدمی ہیں۔ شدُ بد عربی جانتے ہیں، اور لفظوں کا طلسم باندھ کر مولانا، بن بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والوں کے خیال میں یہ بات کیونکر آسکتی تھی کہ جس شخص نے درسِ نظامی پڑھانے والے کسی مدرسے کی دستارِ فضیلت سے اپنے سر کو بوجھل اور چہرے کو بد بنا نہیں بنایا، وہ عالم بھی ہو سکتا ہے! ملّا جاتی اور قطبی جیسی کہتا ہیں ہی ان علمائے دین کے نزدیک علم و حکمت کے سرچشمے تھیں، اور ان کا ایمان تھا کہ جس کسی نے سبقاً سبقاً پڑھی نہیں ہو "استاذہ کرام" کی تقریریں یاد نہیں رکھیں، وہ مولوی بھی نہیں ہو سکتا! محض جاہل ہے! بلکہ یہ حضرات تو دارالعلوم ندوہ کے فاضلوں کو بھی جہلاء ہی میں شمار کرتے رہے، کیونکہ ندوہ نے درسِ نظامی سے کچھ انحراف کیا ہے! بے شک مولانا نے دیوبند فرنگی محل، ندوہ وغیرہ میں کبھی ایک سبق بھی نہیں پڑھا، لیکن بانجھ درسِ نظامی کی تکمیل بھی انھوں نے اپنے گھر پر کر لی تھی، مگر علمائے کرام آخر علمائے کرام بھرے۔ مولانا نے "علمی" نسلوں سے تو دستارِ فضیلت حاصل نہیں کی تھی، اس لئے علم و فضل کے ٹھیکے داروں کے نزدیک مولانا، محض ایک آفاقی آدمی ہی رہے!

اور جب مولانا نے علم و معرفت کے دریا بہانا شروع کئے، تو ان

عہ دیجھے "آزاد کی کہانی" از علی آبادی

مردانِ مندوں نے شور مچا دیا کہ اپنے والد کی تحریریں چھاپ رہے ہیں! لیکن مسئلہ خلافت، ترکِ مولات، مساجد میں غیر مسلم کے داخلے کی سختی، بخششِ نکلیں، تو یہ کٹ جوت اب بھی کہنے سے باز نہیں رہے کہ یہ مباحث بھی مولانا کے والد ہی کے منبعِ علم سے پھوٹے ہیں!

لکھتے ہوئے دل خون ہوتا ہے کہ ایک ہنایت متین عالمِ دین نے بھی، جنہیں مولانا بہت نواز چکے تھے، اپنا شیوہ بنا رکھا تھا کہ بازاروں تک میں چلتے پھرتے مولانا کی برائیاں کریں اور پکڑ پکڑ کر لوگوں سے کہیں کہ آزادِ جاہل شخص ہے، اور اہلال صرف میرے قلم کا نتیجہ ہے!

خدا ان صاحب کی مغفرت کرے۔ دورِ اوّل کے اہلال میں طارم تھے، پھر اتفاقاتِ زمانہ اور اپنی ذاتی قابلیت کی بدولت بڑا نام پیدا کیا۔ نام درمی نے مولانا آنا دے حسد کی آگ دل میں شعلہ کا دی، اور حد نے بڑھتے بڑھتے جنون کی شکل اختیار کر لی۔ اب مرحوم ہر کس و نا کس سے حتیٰ کہ ان پڑھوں سے بھی مولانا کی بدگوئی کرنے لگے۔

فقہ راویوں کا بیان ہے کہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اہلال میں کام کرتا تھا، تو ایک دن مغرب کے وقت مولانا آزاد نے کہا، ذرا نماز پڑھاؤں، اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، تو مولانا بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، اور اللہ اکبر کی صدائیں اس طرح بلند کر رہے تھے جسے نماز بڑھ رہے ہوں!

یہ گفتگو سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں نے راویوں سے کہا، حاسد مولانا تو عالم دین ہیں۔ اُن سے پوچھو کہ شریعت نے کیا تجسّس کی اجازت دی ہے؟ کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا اخلاقی و شرعی گناہ ہے۔ اس گناہ کا مرتکب اول درجے کا فاسق ہے اور فاسق کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ یقیناً ان حضرت نے بہتان باندھا ہے، اور اگر مولانا آزاد، جو ان کے بقول واقعی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ صوفی پر بیٹھے تھے، اُنٹھ کر جھانکنے والے کی آنکھیں کسی اونار سے پھوڑ دیتے، تو ارشادِ نبویؐ کے مطابق برسرِ حق ہوتے یا قابلِ مواخذہ؟ بعد میں خود مولانا سے میں نے اس بسنت کا تذکرہ کیا، تو دل کھول

ہنے اور صرف یہ فرمایا:

”اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انھیں کچھ نہ کہو!“

لیکن انھی بہتان طراز مولانا نے، جو خیر سے صوفی بھی بن گئے تھے، کئی ججوں کا ثواب بھی بیٹور چکے تھے، ظہر و تقوے و تقدس میں کسی کو اپنا منیل نہیں سمجھتے تھے، ہاں انھی حضرت مولانا نے زندگی کے ٹمٹاتے چراغ کی مدھم روشنی میں کیا گل کھلایا؟ — خفیہ طور پر ہندستان سے اپنا سرمایہ، پاکستان روانہ کر دیا، مگر کسٹ والوں نے دھریا اور حضرت مولانا بافضل اولانا، قانون کے چنگل میں پھنس گئے! اب نہ تصوف رہا، نہ ظہر و تقوے کے دعوے رہے، نہ ابوالکلام پر صلواتوں کی بوچھاڑ رہی انتہائی عجز و مسکنت کے ساتھ اسی ابوالکلام کے دامن میں پناہ لینا پڑی، لیکن

تانوں کی گرفت سے نکلنے ہی پھر حسد کی چھریاں سنبھال لیں اور محسن کے گلے چلانا شروع کر دیں — شرافت و نجابت، دین داری و پرہیزگاری کا کیسا عجیب مظاہرہ ہے !

اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولانا و ابوالفضل اولانا بالکل کھلا دے کر پاکستان چل دئے۔ وہاں بڑے بڑے سبزی باغ دکھائے گئے تھے، یہی حضرت نے اپنے ہاتھوں میں ڈھاک کے تین پات کے سوا کچھ نہ پایا۔ اب ہوش اڑ گئے۔ پاس کی پونجی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پاکستان میں خود پونجی لگنے لگی، تو بلبلا اٹھے۔ اب پھر اُسی ابوالکلام کے نام عاجزانہ خط آنے لگے ہندستان لوٹ آنے کی اجازت مل جائے مولانا کا معصوم ارادہ تھا کہ حضرت کو عزت کے ساتھ واپسی کی اجازت دے دی جائے، مگر اس سے پہلے ہی وہ مرحوم ہو گئے ! مولانا سے بغض لگتی رکھنے والوں کی ہرست بہت لمبی ہے۔ ایک ذات نے جو عالم دین ہونے کے مدعی تھے۔ خود مجھ سے سوال کیا، مولانا کچھ پتا بھی ہیں؟ عرض کیا۔ جی ہاں پانی اور چائے تو ضرور پیتے ہیں۔ فرمایا، بنے مشروبات محترمہ شرعیہ کی نسبت دریافت کر رہا ہے! عرض کیا، آپ نے چیزوں سے انھیں آلودہ دیکھا ہے؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، پھر کس شیطان نے یہ دوسرے طلب اطہر میں ڈال دیے؟ فرمایا "لوگوں کی زبانی سنا ہے" عرض کیا، انہیں مولانا ہو کر آپ دین سے کھیلنے میں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا یا ایہا الذین آمنوا، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبیثوا۔ عسی ان تصیحا قوم بجهالة فتصبوا علی ما فعلتم نادمین !

حضرت اپنا سامنہ لے کر رہ گئے!

کس کس کا رونا رو دیا جائے۔ ایک صاحب خود متحرف ہیں کہ پہلے پکے متحد تھے۔ پھر خیانت بدلے اور بفضل الہی نعمت اسلام و ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ کچھ مدت "وہا بیت" کا غلبہ رہا۔ پھر صفائی با صفا بن کر حال و حال میں ڈوب گئے۔ سب تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں، لیکن ایک تبدیلی نہ ہونا سچی نہ ہوئی — مولانا آزاد سے نفض الہی کا تنور سینے میں جلتا ہی رہا!

کھل کر تو پہلک میں آنے کی ہمت کبھی ہوئی تھیں، بس سمجھو کی طرح ڈنک مارتے رہے۔ آخر اسلام میں منافقوں کی جگہ کیوں خالی ہے؟ رنج کی صحبتوں میں مولانا کی تضخیم و ہجو، سب سے بڑی عبادت ہی مولانا کی غیبت کو غیبت مانا ہی نہیں، کیونکہ اب اپنے آپ کو عالم الغیبۃ الشہاد بھی سمجھنے لگے تھے، لیکن حضرت کو ایک ریاست سے وظیفہ ملتا تھا۔ سیاسی تبدیلیوں کی لپیٹ میں پڑ کر بند ہو گیا، تو اب کہاں کا تصوف، کہاں کا تقویٰ، توکل — اے اللہ کی فرمائیں بھول گئے اور اسی ابوالکلام کی چوکھٹ پر آپڑے، جس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہے تھے! ابوالکلام نے تیوری پر بل ڈالے بغیر معاف کر دیا اور وظیفہ بھی جاری ہو گیا!

دین کے دیوانے تھے۔ عشق الہی کے متوالے تھے، مگر اتنا ہوش باقی تھا کہ اب ابوالکلام منسٹر ہے اور حکومت ہند کا کرتا دھرتا۔ اچھا ہوتا کا نتیجہ تھا کہ اپنے محبوب لیڈر کی سوانح شائع کی، تو بالکل گنجی، کندھری بے ربط، بے جوڑ۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس لیڈر کی سوانح چٹ پیٹی بن ہی

نہیں سکتی تھی، جب تک ابوالکلام پر چومیں نہ کی جائیں، مگر وزیر ابوالکلام کے منہ آنا اب "ہوش مندی" کے خلاف تھا، لہذا بے چارے محبوب لیڈر کی سوانح، پچیس پچسی ہو کر رہ گئی!

لیکن آزاد کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس مومن کا دل اور صوفی با صفا کی کینہ پروری انگڑائی لے کر پھر جاگ اٹھی۔ زہریں بچھا ہوا قلم دوڑ پڑا، اور نیش زنی شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی وغیرہ کی روحیں خوش ہو گئیں، شرافت، للہیت، انسانیت، جوان مردی کو سر پیٹنے دو!

اس قسم کے معاملات برابر پیش آتے رہتے تھے، اور مولانا کی عظمت دل پر چھاتی چلی جاتی تھی۔ اُدھر سے زیادتیاں، اُدھر سے صبر و تحمل، لیکن کبھی کبھی رگوں میں خون کھولنے لگتا اور خباثتوں کے مقابلے میں مولانا کا عفو و کرم میرے لئے سخت غیظ و غضب کا سبب بن جاتا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ مولانا سب کچھ سمجھتے ہیں، جدو داب سے تجاوز کر کے عرض کرتا، مولانا! یہ کیا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی نہیں پہچانتے؟ سُنئے اور مسکرا دیتے۔ آخر ایک دن غصہ سے بے خود ہو کر عرض کیا "مولانا! انتہائی انوس کا مقام ہے کہ آپ کے دل میں اپنے چاہنے والوں کی تو قدر نہیں۔ لیکن دشمنوں کو نوازنے پر مستعد رہتے ہیں۔ اس روش کا مطلب تو یہ ہوا کہ دوست بھی دشمن بن جائیں اور آپ کی نوازشوں سے دامن بھر لیں!"

”ہنسنے بہت ہنسے۔ آرام کرسی پر بیٹے تھے۔ اٹھ بیٹھے اور بڑی
 سنجیدگی سے فرمایا ”مولوی صاحب، ہمیں لوگوں کی نادانیاں معاف کرنا
 چاہئے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ یہی ہے!“

اب میں کیا کہتا۔ ندامت سے سر جھک گیا اور دل نے کہا، بے شک یہ
 شخص بڑا آدمی بن کر پیدا ہوا ہے!

تمہل دہر دباری، عفو و درگزر، مولانا کے بہت نمایاں وصف تھے۔ میں نے
 کبھی نہیں دیکھا کہ کسی پر خفا ہو رہے ہوں۔ کسی کو ڈانٹ رہے ہوں، کوئی بد
 کلمہ کسی کے حق میں کہہ رہے ہوں۔ نوکروں پر بھی بگڑتے نہیں تھے۔ ایک نوکر
 خط کھول کر پڑھ لیتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا نے لفافے
 ڈاک میں ڈالنے کو دے۔ نوکر لے کر چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر میدان تھا۔ وہاں
 نوکر نے اطمینان سے بیٹھ کر لفافے کھولے اور خط پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔
 مولانا ٹہلنے نہیں جاتے تھے۔ اُس دن میدان کی طرف چل پڑے اور اپنی
 آنکھوں سے نوکر کی حرکت دیکھ لی۔ کس قدر اشتعال کا موقعہ تھا، مگر کچھ نہیں
 کہا۔ خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ البتہ نوکر کو برنجہ دست کر دیا۔

دستر خوان

مولانا اپنے معمولات میں وقت کے بڑے پابند تھے۔ خصوصاً کھانے
 اور سونے کے اوقات میں غل پڑنا گوارا نہ تھا، لیکن ٹکھنے کے معاملے
 میں وقت کی پابندی نہ تھی۔ اخبار نکل رہا ہے اور اخبار کو وقت ہی پر

کھانا چاہئے۔ اخبار کا ایڈیٹر خود اپنا مالک نہیں رہتا، اپنے اخبار کا غلام بن جاتا ہے۔
جی چاہے نہ چاہے، وقت ہی پر کام کرنا پڑتا ہے، لیکن مولانا، اخبار کی غلامی سے
بالکل آزاد رہے۔

میری رفاقت کے زمانے میں مولانا کی خوراک، بجٹ کے لحاظ سے کم نہیں زیاد
کہی جاسکتی تھی، لیکن زندگی کے آخری دور میں غذا بہت کم ہو گئی تھی۔ دوپہر کا
کھانا موقوف ہو گیا تھا۔ ڈھائی تین بجے چائے اور ہلکا سا ناشتہ رہ گیا تھا۔
صبح تین چار بجے ضرور جاگ جاتے تھے۔ اُس وقت میرا ساتھ نہیں ہوتا تھا،
لیکن اچھا خاصہ ناشتہ کرتے تھے، اور مرغ کی بخینا بھی پیتے تھے۔ سات بجے پھر
چائے اور ناشتہ ہوتا تھا۔ اس موقع پر اکثر میری حاضری ضروری تھی۔ عام
طور پر ڈسٹ، کھن اڈسٹے بسکٹ ہوتے تھے۔ یہ بسکٹ، مولانا کی سسٹرائ
کارلن اسٹریٹ میں بنے تھے۔ بہت خستہ اور لذیذ ہوتے تھے۔ چائے کبھی پلٹن
کی، کبھی بروک بونڈ کی ہوتی تھی۔ چائے کی کمی کا معاملہ بہت بعد میں شروع ہوا۔
چائے میں مولانا کا ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ نہایت لذیذ چائے بناتے تھے۔
مجھے تو کیتلی تک چھونے کی اجازت نہ تھی۔ فرمایا کرتے تھے، بھدے ہاتھ
ہیں۔ چائے جیسی لطیف و نازک چیز کو گواہ نہیں ہو سکتے! پیالیاں تنگ مٹھو
کی مانند تھیں۔ منہ سے اور کہتے "مولوی صاحب، آپ کا ہاتھ پیالی کو لگا
اور چائے دانی کے اندر کی چائے غارت ہو گئی!" کبھی کبھی اس قسم کی توہینوں
پر میرا منہ پھول جاتا تو دنیا جہان کے لطیفے شروع ہو جاتے اور میں منہ سے
یہ جلیل القدر انسان کسی کو اُداس دیکھ نہیں سکتا تھا۔ — ہائے افسوس!

گیارہ بجے دوپہر کا کھانا کھا لیتے۔ دسترخوان پر چاول، سالن، بھاجی اور وال ہوتی۔ مٹھائی کبھی نہیں۔ کسی کھانے، کسی ناشتے پر نہیں، مٹھاس سے رغبت ہی نہ تھی۔ لیکن سیرکے، اچار کا شوق تھا۔ ہر کھانے پر سرکے میں گلی ہوتی پیاز، اور ک وغیرہ موجود ہوتی، یا پھر کرڈوے تیل میں اٹھا ہوا آم، سیم یا اول کا اچار۔

کھانے کے بعد قیلولہ ضروری تھا۔ دو ڈھائی بجے اٹھ جاتے اور چائے پیتے۔ پھر مسہر کو چائے ہوتی اور ناشتہ بھی۔ اس موقع پر بسکٹوں کے علاوہ پھل، خصوصاً کیلے بھی ہوتے۔ رات کا کھانا بھی جلد کھا کر دس بجے سو جاتے۔ یہ کھانا بھی دن کے کھانے کی طرح ہوتا تھا، مگر چاول نہیں روٹی کھاتے تھے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ مولانا کو انواع و اقسام کے کھانوں کا شوق نہ تھا۔ چٹور پن سے نفرت تھی۔ عموماً سادہ کھانا کھاتے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ دسترخوان پر کسی کھانے کی تعریف یا مذمت کی ہو۔ جو کچھ سامنے آ جاتا، خوشی خوشی کھا لیتے، مگر کھانے پر باتیں ضرور کرتے، عام طور پر تعریفی باتیں۔

مولانا کے باورچی

کھانے کا تذکرہ نکل آیا ہے، تو مولانا کے قبض باورچیوں کا بھی ذکر ہو گا۔ ایک باورچی عاصب رکھے گئے، تو بڑے فخر اٹھائے۔ جو ترکیاری ایک دن لے آئے، تو پھر رذر وہی لاتے اور دونوں وقت پکاتے۔ مثلاً آلو لے آئے۔ اعترض کیجئے تو جواب میں لمبی تقریر کہ حضور، آلو معدے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ خون مثلاً

کرتا ہے۔ اشتہا بڑھاتا ہے! آرومی پرا ترا آئے، تو آرومی کے فوائد سن لیجئے
 حضور، آرومی سب ترکاریوں کی ملکہ ہے۔ آدمی روز آرومی کھائے تو کبھی
 بوڑھا نہ ہوگا۔“

ایک دفعہ کانے بیگن روز آنے لگے۔ میں نے ٹوکا تو بڑی بخیدگی سے
 فرمانے لگے ”حضور، خور فرمائیں گے تو بہت خوش ہوں گے کہ یہ غلام بیگن
 کھلا رہا ہے۔ بیگن اعلیٰ درجے کا مصطفیٰ خون ہے۔ کچھ بادی تو ضرور ہے، مگر
 یہ بادی پن ہی بیگن کا سب سے بڑا گن ہے۔ پیٹ میں ریا ح پیدا کرتا رہتا ہے۔
 آنتوں میں شد سے ہوں تو بخارات سے گرم ہو کر ترم پڑ جاتے ہیں وراثاتی
 سے دفع ہو جاتے ہیں، اور پھر حضور، بیگن کا رنگ تو دیکھئے۔ سبحان اللہ!
 ماشاء اللہ! آدمی عمر بھر بیگن کھائے تو اس کے رنگ میں بھی بیگن ہی جیسی
 چمک دمک پیدا ہو جائے۔“

ایک اور بار درجی صاحب اپنی آپ ہی مثال تھے۔ اسطو بھی اُن سے بحث
 نہیں کر سکتا تھا۔ کھانے میں یا تو نمک ہی نمک ہوگا، یا بالکل ڈالیں گے نہیں۔
 ان کے ہاتھ کا پہلا پکوان سامنے آیا، تو نمک نہ ارد۔ کہا گیا، کھانے میں نمک
 نہیں ہے۔ فرمانے لگے ”جی یہی تو میں بھی کہتا ہوں!“ ارے بھئی، نمک کا خیال
 رکھئے۔ پھیپھا سیٹھا کھانا کس کام کا؟ ”جی یہی تو میں بھی کہتا ہوں!“ دوسرے
 وقت کھانے میں نمک ہی نمک، اور جواب دہی مرنے کی ایک ٹانگ ”جی
 یہی تو میں بھی کہتا ہوں!“

ایک دفعہ مولانا کے اہل کوئی بار درجی نہ تھا۔ مجھ سے فرمایا تلاش کر دو۔

میں نے مولانا عثمان مرحوم سے تذکرہ کیا، کہنے لگے، میرے وطن مونگیر میں ایک تیرن
 باورچی موجود ہے۔ بوڑھا ہے۔ کم تنخواہ پر آجائے گا۔ مولانا نے سنتے ہی تیار ہو پیر
 بیج دیا اور باورچی صاحب تشریف لائے، مگر خود مولانا عثمان کے قد اور چہرے کے
 نکلے۔ ننھا سا ذیل۔ چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے ہاتھ پاؤں۔ مولانا دیکھ کر مسکرائے
 اور مولانا عثمان کے انتخاب کی داد دی!

یہ حضرت کھانا پکانا ہی نہیں جانتے تھے۔ برتن تک ٹھیک سے دھونہ سکتے تھے۔
 کم مضم، کسی خیال میں ڈبے بیٹھے رہتے اور رنگا پس دیوار پر عجیب رہتیں۔ ایک دن مولانا
 کی خدمت میں رقعہ بھیجنا تھا۔ میں نے پکارنا شروع کیا، کوئی ہے؟ جواب نہ ملا۔
 ادھر کا کام کرنے والا لڑکا موجود نہیں تھا۔ میں دیر تک چننا رہا۔ آخر اٹھ کر باورچی صاحب
 پہنچا، تو وہ حضرت چارپائی پر مصروف مراقبہ تھے۔ عرض کیا، اتنی دیر سے پکار رہا ہوں۔
 آپ بولے بھی نہیں۔ فرمایا: یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، جو بولتا؟

فقروں کا

۱۲۳۳ یا ۱۲۳۴ کی بات ہے کہ مولانا انتہائی مالی مصائب میں مبتلا تھے۔ میں تو
 گھر ہی کا آدمی تھا۔ ہر وقت کا ساتھ تھا اور مجھ سے گھر کی حالت چھپ نہیں سکتی تھی۔
 دینا جانتی ہے کہ مولانا از حد نفاست پسند، صاحب ذوق، نازک مزاج، شاہ
 خجہ آدمی تھے۔ جو کچھ ہو، بہتر سے بہتر ہو۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ سگریٹ کے حاد
 تھے اور قیمتی سے قیمتی سگریٹ پیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں سستے سے سستے
 گھٹیا سے گھٹیا سگریٹ پر قانع تھے۔ یقیناً سخت اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ آدمی

۳۷۴
کے لئے ہر شکل آسان ہے، مگر ذہنی کوفت جھیلنا آسان نہیں۔ وہ بڑے انسان
ہی ہیں، جو ذہنی اذیتوں اور دائمی کلفتوں میں بھی ا عصاب پر قابو رکھتے
اور اپنی اندرونی ویرانی ظاہر ہونے نہیں دیتے۔

مولانا نے آنکھ کھولی، تو سونے کا چمچا ہاتھ میں تھا۔ بہت بڑے پیر کے
نور نظر تھے۔ ہر طرف دولت ہی دولت بکھری ہوئی تھی۔ ایسے آدمی کے لئے
تنگ دستی، دوسروں سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی اور ذہنی اذیت کا سبب
بن جاتی ہے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا اس زمانے میں بھی
زیادہ سے زیادہ ہشاش بشاش رہتے تھے۔ ماتھے پر کبھی بل نہیں دیکھے۔ کبھی
جھنجھلاتے نہیں، بلکہ کہہ سکتا ہوں ان "خشک" دنوں میں مولانا کی ہشاش
ظرافت عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔

ارہز مسرہ مونگ کی اُبابی دال اور پیچ نکلے ہوئے چاول، بارہا یہ ہمارا
دوپہر کا کھانا ہوتا تھا۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا کھانا ہوتا تھا! اور
یہی وقت ہوتا تھا، جب مولانا کی بے پناہ خطابت و ذہانت ہاتھ جوڑ کر سامنے
کھڑی ہو جاتی تھی، اور مولانا کی زبان بے روک ٹوک چل نکلتی تھی۔ طوفانوں
طوفان اُٹھاتی تھی۔ مگھنے والا اکیلا میں، دم بخود بیٹھا رہتا۔ مگر فکر دیکھا کرتا۔ بھوکا
تھامہ سخت ہوتا۔ دسترخوان بچھا ہوتا، مگر ابوالکلام کی زبان تھی! رکتی کیسے؟ لیکن
بے حد حساس بھی تھے: "مولوی صاحب، آپ کچھ نڈھال سے دکھائی دیتے ہیں۔
مرضِ عشق میں تو مبتلا نہیں ہو گئے۔ یاد رکھئے:

کہتے ہیں جس کو عشق، قتل ہے دماغ کا!

عرض کرتا، جناب مدت سے آنتیں قل ہوا لٹ پڑھ رہی ہیں۔ کھانا بھی
 پڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ صحت کیوں نہ کر دیا جائے!
 اس پر اور زیادہ جوش سے تقریر شروع ہو جاتی۔ بھوک سے میری بے تابیا
 گویا نقل کا کام دیتی تھیں!

آخر کھانے کو پٹا نہ ہی پڑتا تھا۔ اب مولانا کی فصاحت و بلاغت، ابا بلی دال
 اور بھات کے فضائل و مناقب کے بیان پر ایسی رواں دواں ہوتی کہ آدمی
 عجرت ہو کر رہ جائے۔ یہ دال سب دالوں سے افضل کیوں ہے؟ بگھاری نہ
 جائے تو تندرستی ہی کے لئے نہیں، خود زندگی کے لئے بھی گارنٹی ہے بگھا رہی
 سے دال کے خواص کس طرح بدل جاتے ہیں، اور وہ کیوں تندرستی کے لئے
 خطرہ بن جاتی ہے؟

اس جلیل القدر انسان کی یہ تقریریں اس لئے ہوتی تھیں کہ اپنے رفیقِ طعام
 کو بھلائے رکھے اور احساس نہ ہونے دے کہ تنگ دستی کی مجبوریاں کچھ بے
 ہوئے ہیں۔ میں تو سب کچھ جانتا بوجھتا تھا، مگر بھان بن رہا تھا کہ مولانا کی ہنسا شست
 میں فرق نہ آئے۔ خود بھی سمجھتے تھے کہ صورتِ حال سے باخبر ہوں، مگر کچھ فرماتے
 نہیں تھے۔ میں جہان بھاد اور میرا میزبان، عسرت کے چنگل میں پھنسا ہوا
 تھا۔ مجب گوگو کا معاملہ تھا، مگر میرے لئے لذیذ کھانے سے زیادہ مولانا کی
 تقریریں پسندیدہ تھیں۔ دعائیں کرتا کہ مصیبت کے یہ دن دراز ہوں اور میں
 مولانا کی زبان سے بکھرتے ہوئے پھول چلتا رہوں!

آفت کے رنجی دنوں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، اور ان کے ساتھ

مولانا آزاد سجانی کلکتہ آئے اور مولانا کے جہان بنے۔ سجانی صاحب کو مولانا، پسند نہیں کرتے تھے۔ صرف مولانا ہی نہیں، دوسرے ثقہ لوگ بھی مرحوم سے دور ہی رہنا چاہتے تھے۔ آدمی لائق تھے۔ بہترین مقرر تھے، مگر کوئی ایسی بات بھی تھی کہ تمام قابلیتوں کے باوجود مقبول نہ ہو سکے اور زندگی افسوس ناک طریقے پر بسر کی۔

ان دنوں مولانا سجانی گاندھی جی کے پکے چیلے بنے ہوئے تھے۔ سرسنگ۔ پاؤں ننگے۔ لنگوٹی بندھی ہوئی۔ دارمھی اور سر کے بال کھڑی۔ نہایت مضحک صورت تھی۔

مولانا آزاد کی نفاست پسند طبیعت، دیکھتے ہی بے زار ہو گئی۔ ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا۔ بار بار بے بسی سے میری طرف نگاہیں اٹھاتے تھے۔ واقعی بے بس ہی تھے۔ جہان کو کہتے تو کیا کہتے؟ لیکن میں خوب سمجھ رہا تھا اور بعد میں خود مولانا نے بھی ظاہر کر دیا کہ سجانی صاحب کے نازل ہو جانے سے اُن کے دل و دماغ کو وہ کوفت ہوئی کہ رانچی کی پوری نظر بندی میں اُس کے عشرِ عیش سے بھی سابقہ نہ پڑا تھا!

لیکن یہ شخص، کوہِ وقار و علم تھا۔ سنبھل گیا اور بڑی خندہ پیشانی سے پہلے علی بھائیوں سے پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ آپس میں سخت ہنس مکھ تھی۔ بڑی رقابت تھی۔ عداوت کہنا بھی شاید غلط نہ ہو۔ لیکن مل جاتے تھے تو صحبتیں نہایت پر لطف ہوتیں۔ ایسی ایسی بے تکلفیاں برقی جاتیں کہ بیان میں نہیں کی جاسکتیں۔ شوکت علی مرحوم و مغفور تو بس "بڑے بھائی" تھے، اور کسی کھیت کی بھی مولیٰ

نہ سمجھے جاتے تھے۔ بے تکلف صحبتوں میں خود بھی کہہ دیا کرتے تھے "سگباش
 برادر بزرگ مباحث! لیکن محمد علی، محمد علی تھے۔ ذہانت، فطانت، حاضر
 دماغی، حاضر جوابی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، مگر ہاں، ابو الکلام بھی
 تھا، اور محمد علی کی تند ظرافت پر ابو الکلام کی لطیف ظرافت بھاری ہوتی تھی
 بہر حال مولانا نے بے تکلفی سے، ایسی بے تکلفی سے، جیسی لنگوٹیا یاروں
 میں ہوتی ہے، علی بھائیوں سے کہا "کیا زہر مار کر وگے؟" خوب خوب چوٹیں
 چلیں۔ آخر پلاؤ، زردہ، تورمہ، اور نہ جانے کیا کیا طے پا گیا۔ دونوں بھائی
 لذیذ کھانوں کے بڑے شوقین تھے۔

پھر مولانا نے بادل نا خواستہ آزاد بھائی مرحوم کو مخاطب کیا "مولانا
 آپ اپنی پسند بتائیے،" مرحوم نے کئی پہلو بدلے۔ چاروں طرف نگاہیں پھرائیں
 پھر کھلے تصنع سے بولے "مولانا، میں تو دنیا ہی کو چھوڑ چکا ہوں! انابج سے
 اور انابج کے ہر پکوان سے قطعی اجتناب ہے۔ جہاتا جی سے عہد ہو چکا ہے!"
 میں نے دیکھا کہ مولانا کا چہرہ تھما اٹھا ہے، مگر جھیل گئے اور ہنس کر فرمایا
 "لیکن میرے بھائی، آپ ہوا کھا کر تو زندہ نہیں رہتے! اشارہ تھا کہ آپ
 اوسر سائے تو نہیں ہیں، جس کی نسبت مشہور ہے کہ ہوا کھا کر جیتا ہے۔ مولانا
 بھائی بہت خفیف ہوئے، مگر چکنے والے نہ تھے۔ کہنے لگے "یہ فقیر اگر ممکن ہوتا
 ہے، تو صرف دو ہی چیزوں پر قناعت کر لیا کرتا ہے: کباب اور رس کھائے!"
 اس پر علی بھائیوں کے ہتھے بلند ہو گئے، مگر مولانا بھائی اس سے ہنس
 نہ ہوئے۔ کباب اور رس کھائے ہی کھائے۔ بس ٹوٹ ہی تو پڑے۔ اتنے کھائے

اتنے کھائے کہ شاید سانس لینے کی بھی پیٹ میں گنجائش نہ رہی ہو۔ یاد پڑتا ہے
 بڑی قاب شاہی کباب سے لبا لب بھری تھی۔ سب چٹ کر گئے۔ اور رس گھلے تو
 یاد ہی ہیں۔ خود میں نے منگائے تھے۔ پورے دو سیر تھے۔ شہورنگالی دکان
 بھیم ناگ سے!

لیکن اس فقر و فاقے میں یہ آفت جھیلی کیسے گئی؟

رہیہ قرض منگا لیا۔ ایک پشاور کا تاجر سے میں ہی جا کر لایا تھا!
 عسرت کے اس زمانے میں مولانا گھر سے کہیں باہر نہیں جاتے تھے اور جانے
 پر مجبور ہوتے۔ تو کلکتہ میں ٹیکسی پر جاتے، اور کلکتہ سے باہر ریل کے فرسٹ یا
 سکند کلاس میں۔ یہ سب بھی قرض ہی سے ہوتا تھا۔

امرو دوں کی ٹوکری!

اسی زمانے میں مولانا کو خیال ہوا کہ ڈاکٹمنڈ ہار ہر چلا جائے۔ سید محمد
 عمری، مولانا کے ایک عرب دوست تھے۔ اُن کی موٹر، مولانا کی کوٹھی میں
 کھڑی رہتی تھی۔ موٹر میں پٹرول بھرا گیا اور مولانا کے ساتھ میں قاضی احمد الامام
 اور ڈپٹی ناظم الدین بیٹھ گئے۔ موٹر چل پڑی۔ ڈاکٹمنڈ ہار ہر، کلکتہ سے ۳۵۔
 ۴۰ میل دور ہے۔ موٹر اڑی چلی جا رہی تھی کہ دفعتاً ڈک گئی۔ ڈرائیور نے ہر چند
 کوشش کی، مگر نہ چلنا تھی نہ چلی۔ ہم لوگ، کلکتہ سے بہت دور ایک اُچار
 جگہ میں تھے۔ پندرہ بیس منٹ چل کر ایک ریلوے اسٹیشن پہنچ سکتے تھے۔ جا پاؤ
 مگر یہ اسٹیشن چھوٹی لائن کا تھا۔ بڑی کوفت ہوئی، لیکن کرتے تو کیا کرتے۔

مجبور تھے۔ مجبوری کے ایسے موقعوں پر مولانا اپنے آپ کو سنبھال کر ایسے بن جاتے تھے، جیسے کوئی پریشانی نہیں، اور لطافت و ظرافت کے خزانے کھل جاتے تھے۔

طیہ پایا تھا کہ ڈائمنڈ ہاربر پر وہی کھائیں گے، جو وہاں ملے گا، مگر ہم بچی منزل سے دور ایک کوردہ مقام پر تھے اور چھوٹی لائن کے نچے سے اسٹیشن سے سابقہ تھا۔ یوں تو بھوک نہیں لگتی، لیکن معلوم ہو جائے کہ کھانا نہیں مل سکتا تو بھوک ٹوٹ پڑتی ہے۔ ہم سب بھوکے تھے۔ ڈپٹی منجم الدین کی عمر تھی چاکا سے کیا کم ہوگی۔ سب سے زیادہ بھوک کے شاکی یہی تھے۔ خود مولانا بھی بھوکے تھے، مگر ظاہر کیسے کرتے؟ اسٹیشن پر کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ دور نزدیک کہیں کچھ ملنے کی امید بھی نہ تھی۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ سخت مایوسی سے دوچار تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا نمودار ہوا۔ سر پر ٹوکری تھی۔ ہم سب لپکے مڑے۔ مولانا اپنی جگہ کھڑے مسکراتے رہے۔ ٹوکری اُتروائی تو منہ اور زیادہ لٹک گئے۔ ٹوکری میں کچے امرودوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر ڈپٹی صاحب خنسی سے چیخ اُٹھے اور پوری ٹوکری خرید لی۔ عرض کیا گیا، یہ امرود آپ کے کس کام کے؟ دانت کہاں جو کھائیں گے؟ فرمایا "چائے بغیر سی نکلے چلے جائیں گے"۔ مولانا اس نظارے سے لطف اُٹھا رہے تھے، مگر بھوکے تو تھے ہی۔ آخر خود بھی امرودوں سے زور آزمائی کرنے لگے!

بھوک میں امرودوں نے کچھ سہا دایا، مگر ریل آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہم لوگ بڑی کوفت میں تھے۔ گرمی سخت تھی اور سب پسینے سے شرابور۔

مولانا پرنسپال کی کاکوئی اثر نہ تھا چیلنس جاری تھیں۔ کبھی قاضی صاحب سے بیت بازی شروع ہو جاتی۔ کبھی کلام مجید کی کسی آیت کی تشریح کر لیتے یہ واقعہ ہے کہ مصیبت کے اس دور میں مولانا کی زندہ دلی ضبطِ نفس، اور وقار دیکھ کر میں حیرت میں پڑ پڑ جاتا تھا۔ سوچتا تھا کہ اس شخص میں کیسی قوت برداشت ہے، اور خدا پر کیسا مکمل بھروسہ۔ مصیبت ہی میں آدمی پہچانا جاتا ہے، اور مولانا مصیبت میں، کیسی ہی بھیانک، ہمت شکن ہو، عادۂ صبر و شکر پر استوار رہتے تھے۔

ٹریم گاڑی میں

ابھی اس داستان کا ایک مضمون خیر واقعہ باقی ہے۔ اکتا ڈالنے والے کئی گھنٹے کے بعد خدا خدا کر کے ریل آئی، اور ہم اُس پر سوار کیا، کد گئے۔ چیونٹی کی چال چل کر ریل نے ہمیں کلکتے کے مضامعات، خضر پور میں اتار دیا۔ تلاش پر بھی ہمسی نہ ملی۔ اب شام ہو رہی تھی۔ مجبوراً ٹریم گاڑی میں بیٹھا۔ مولانا کبھی پہلے ٹریم میں نہیں بیٹھے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ میں نے دیکھا کہ جرنل ہو رہے ہیں۔ بیچ کے بالکل سرے پر اس طرح بیٹھے تھے، گویا جست لگانے کے لئے بالکل تیار ہیں۔ بیٹھے نہیں۔ بس یوں سمجھئے کہ بیچ پر لیٹے ہوئے تھے، اور گھبرا گھبرا کر ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، گم مضم تھے۔ اتنے میں ایک اسٹینڈ آیا اور ٹریم ٹہر گئی۔ ایک دو مسافر داخل ہوئے اور ٹریم کو ابھی حرکت نہیں ہوئی تھی کہ ایک غرہ سنائی دیا

”السلام علیکم مولانا!“ ساتھ ہی مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا۔ اب مولانا کی حالت ایسی ہو گئی، جیسے تپ دق کا بیمار آخری درجے میں ہو۔ چہرہ سفید، ہونٹ بچھے ہوئے۔ آنکھیں نیچی۔ کسی قدر تلخ لہجے میں آنے والے کو حکم دیا ”بیٹھ جاؤ میرے بھائی!“ پھر میری طرف خاص نظر دے دیکھا۔ میں سمجھ گیا۔ فوراً زور سے گھنٹی بجا کر ٹریم رکوائی اور ہم سب اتر پڑے۔ مولانا نے زمین پر کھڑے ہو کر اطمینان کی سانس لی اور فرمایا ”سخت گفت اٹھانا پڑی ہے۔ ہم کسی کا انتظار کریں گے!“

فقر سے بے خوفی

مولانا کے ہاتھ میں رہیہ ہوتا تو بے دریغ خرچ کرتے۔ رہیہ بیچ کرنا اور پیسہ پیسہ جوڑنا ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ بخل کیا ہے؟ بُزدلی کا دوسرا نام۔ بہادر آدمی، بخیل نہیں ہو سکتا، اور بخیل کا بہادر ہونا ممکن نہیں۔ بخل پر فقر و فاقہ کا خوف ہمیشہ چھایا رہتا ہے۔ کتنی ہی دولت سمیٹ لے غنیمت کے دھڑکے سے لرز ا کرتا ہے۔

مولانا کی پوری زندگی شہادت دے رہی ہے کہ شجاعت و بہادری کا نمونہ تھے۔ اسی لئے نہایت سیر حشر، فیاض، اور فقر و فاقہ سے بالکل بے خوف تھے۔ کیوں نہیں؟ نام لیوا بھی کس کے تھے؟ سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و تنگ دستی سے کبھی خوف نہیں ہوا۔ خدا پر توکل ہو، تو خوف کیا؟ مال و دولت میں سے جو چیز آجاتی، تقسیم کر دی جاتی اور

فاتح زدہ عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ محمدؐ ایسے انسان ہیں، جو غربت سے نہیں ڈرتے!

دولت ہو، تو فیاضی آسان ہے، حالانکہ دولت مندوں میں فیاضی کم دیکھی گئی ہے، لیکن آدمی فاقوں پر ہوا اور دوسروں کی خدمت کرے، تو بے شک یہ ہے حقیقی فیاضی۔

عبید اللہ بن عباس کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ رگیستان میں سفر کر رہے تھے کہ بارش آگئی۔ ایک بدو کے خیمے میں پناہ لی۔ خیمے کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بدو بہت غریب ہے، مگر بدو بکری ذبح کر لایا اور اُس کی بیوی نے بھون بھان کر پیش کر دی۔ بارش تین دن رہی اور بدو نہ جانے کیونکر روئے ایک بکری لاتا رہا۔ آخر آسمان کھلا اور ابن عباس رخصت ہونے لگے۔ بدو اُس وقت موجود تھا شاید چوتھی بکری کی فکر میں کہیں سرگرداں تھا۔ ابن عباس نے اشرفیوں کا ایک توڑا بدو کی بیوی کے ہاتھ میں تھا دیا وہ شکر یہ ادا کر کے چل پڑے۔ کچھ دیر بعد بدو آیا اور بیوی نے توڑا سامنے رکھ دیا۔ دیکھتے ہی غصے سے بے خود ہو گیا۔ فوراً کہیں سے گھوڑے کا بندوبست کیا اور سرپٹ دوڑا دیا۔ ایک ہاتھ میں نیزہ تھا اور دوسرے میں اشرفیوں کا توڑا۔ ابن عباس کو جلد ہی جا لیا اور نیزہ تان کر کہنے لگا اے شخص تو نے ہیں کیا سمجھا ہے؟ ہم اپنی عزت نہیں بیچتے۔ اپنا توڑا واپس لے، ورنہ کام تمام کر ڈالوں گا! ابن عباس نے جواب دیا ”بھائی، تو مجھے نہیں جانتا۔ میں رسول اللہؐ کا پیچھا بھائی، عبید اللہ بن عباس ہوں!“ بدو نے نیزہ خچا کر لیا اور کہنے لگا

جب آپ ایسے ہیں، تو میری بے عزتی کرنا آپ کے لئے اور بھی نادر ہے!
مجبوراً ابن عباس کو اپنا توڑا واپس لینا پڑا!

یہ واقعہ خود ابن عباس نے بیان کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے
خود اپنے آپ سے بھی بڑا کوئی سخی دیکھا ہے؟

ہمارے مولانا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کتنی عسرت ہو، مہانوں کی
مددات میں فرق نہ آتا تھا کوئی سائل غالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ قرض پیتے تھے۔
اپنی قیمتی چیزیں فروخت کر دیتے تھے۔ مگر سائل کو اس کی توقع سے
نہادہ ہی دیتے تھے۔

فقر سے یہی بے خوفی اور مال و دولت سے یہی بے پروائی تھی کہ والدِ مہربانی
میں جو جائیداد چھوڑ گئے تھے۔ مولانا نے اسے حاصل کرنے کی نہ کوشش کی اور
نہ اس کے تلف ہو جانے پر کوئی افسوس ہی کیا۔

دورِ تعطیل

تنگ دستی کا یہ دور ختم ہونے نہیں پایا تھا کہ ایک اور بھیانک دور
شروع ہوا، جسے دورِ تعطیل کہہ سکتے ہیں۔ فقر وفاقے سے تو مولانا پریشا
نہ تھے، لیکن اس نئے دور نے بڑی طرح متاثر کیا۔

فرقہ پرستی، قومی تحریک کا گلا گھونٹ چکی تھی، اور مولانا نے فرض کر لیا
تھا کہ اس وقت کوئی قومی تحریک چلائی نہیں جاسکتی۔ میں اس خیال کا لفظ
تھا۔ روزِ بحث ہوتی اور میں کہتا، آپ اُن تھیں تو، میدان میں اُن تریں تو۔

فرقہ پرستی اور انگلیز کی بازیگری آپ کی خطابت کے سامنے ٹہرنے لگی، مگر مولانا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسکا زمانے میں ڈاکٹر سید محمود صاحب کلکتہ تشریف لائے۔ میرے ہم خیال نکلے، اور کئی روز مولانا سے تبادلہ خیال کرتے رہے۔ لیکن مولانا کو جنش نہ ہوئی۔

آج بھی میرا وہی خیال ہے۔ مولانا پبلک میں آجاتے اور ملک کا دور کرتے، تو ان کی تقریریں ضرور فرقہ پرستی کا حاتمہ کر ڈالتیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ مولانا بے بس ہو رہے تھے۔ پیسہ پاس نہ تھا۔ کسی کے ساتھ ہاتھ پھیلا نہیں سکے تھے۔ مجبوراً سینے پر پتھر رکھے بیٹھے تھے۔ غیر ہیر کو بے رحم تعدیر نے اس طرح جکڑ دیا تھا کہ شکار سامنے ہونے پر بھی بے چارہ انھیں بند بند رکھتا تھا!

اس زمانے میں گھر پر مولانا کی وضع بھی بدل گئی تھی۔ لنگی، کھدڑ کی قمیص، اور پاؤں میں چٹل، یہ لباس عریانی میرے علم میں مولانا نے پہلے کبھی اختیار کیا تھا نہ بعد میں گوارا کیا، لیکن اب یہی لباس، دنیا کا بہترین لباس قرار پا گیا۔ ابوالکلام کی زبان کا جادو جو چاہتا تھا، وہی اچھا بن جاتا تھا؛ خود کا نام جنوں کھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپکے حسن کرشمہ ساز کرے

ان دنوں مولانا ننگے سر رہتے تھے۔ میں بھی ننگے سر رہتا تھا، لیکن ان کے پاس جاتا، تو ٹوپی پہن لیتا تھا۔ غفلت اور بیچارگی کے دن تو تھے کہ مولانا تھکے ماندے، اور کھوئے کھوئے دکھائی دیتے۔ دن میں کئی کئی دفعہ میرے کمرے میں چلے آتے، ایک دن میرے ننگے سر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے

”مولوی صاحب ہمارے مشرقی تہذیب پر تہہ سر کو پسند نہیں کرتی“ خود ننگے تھے
 بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا ”اسی لئے آپ ٹوپی پہنے ہیں! ہنس پٹے اور
 یہ کہہ کر بیٹھ گئے“ مولوی صاحب، آدمی کو کبھی کبھی لاجواب بھی ہو جانا چاہیے!
 عرض کیا ”بے شک، مگر ابوالکلام کو نہیں!“ خوب ہنسے اور یہ کہہ کر دوسری
 گفتگو شروع کر دی ”مولوی صاحب، ابھی تک آپ میں لڑکپن کی شوخی
 چل رہی ہیں!“

”زندہ درگور“ کا مطلب کون نہیں سمجھتا، مگر ایک عالم، ادیب، مفکر
 کے زندہ درگور ہو جانے کا مطلب، عام آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ عالم، ادیب
 مفکر یہ وہ لوگ ہیں جو ”ماں نہ ماں میں تیرا جہان“ زبردستی دنیا کے دماغ
 میں علم ٹھوسا کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ بابا، میں علم دو، مگر یہ خدائی فوجدار
 اپنی بین، بھینسوں کے سامنے بھی بجاتے رہتے ہیں۔ انھیں سمجھتا ہی کون ہے؟
 مگر یہ ”پاگل“ اس جھٹ میں گن رہتے ہیں کہ ہم خود تو اپنے آپ کو اور اپنے منہ کو
 سمجھتے ہیں اور دنیا کو سمجھا رہے ہیں!

لیکن ایک وقت آتا ہے کہ علم و حکمت کے یہ پیغام بر، زندہ درگور ہو جاتے ہیں
 اور مجذبان کی زندگی، مردوں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ آرزوئیں کرتے ہیں کہ
 مرجائیں، مگر موت بھی بھاگتی ہے:

مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے، پر نہیں آتی!
 سارے عالم کا کوئی چوک ہو، اور سارا عالم اس چوک میں جج ہو، پھر
 پکارنے والا پکارے، کون ہے اس سورج کے نیچے سب سے بڑا بد نصیب؟

تو ہر عالم، ہر ادیب، ہر مفکر چلا آٹھے گا، میں ہوں سب کے بڑا بد نصیب! یہ حالت اُس وقت طاری ہوتی ہے، جب عالم، ادیب، مفکر کا ذہن مآؤف، مغلوب، بانجھ ہو جاتا ہے۔ اس حالت کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی، ناکام شادی، ناکام محبت، ماحول کی ناسازگاری، بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایسی حالت میں بلا شک و شبہ اس گروہ پر زندہ رہتے ہوئے بھی موت سے بدتر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور علم و فکر و انسانیت کے یہ علم بردار، قابل رحم بن جاتے ہیں، مگر ان بد نصیبوں پر کوئی رحم نہیں کھاتا، کیونکہ ان کی ذہنی کھٹن کا کسی کو شعور نہیں ہو پاتا۔ اس قسم کی ناقابل بیان کیفیت، شاید دنیا کے بھی مفکروں کو جھگٹنا پڑی ہے اور جھگٹنا پڑتی ہے۔ سقراط اور افلاطون سے لے کر ہمارے زمانے تک کا کون فلسفی اس آفت سے بچا ہے؟ خود انبیاء علیہم السلام کی بیٹا بھی یہاں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت مسیح تک کوئی پیغمبر اس جانکاہ معیبت سے نہیں بچا۔ خود ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی قسم کا دور گزرا ہے۔

انبیاء و مرسلین، فلاسفہ و مفکرین پر جب یہ دور آتا ہے۔ تو تجدید پسند اور جمیع قوتوں کے لئے مکمل تنہائی اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی انسان جنگل میں چلے گئے کسی پہاڑ پر جا بیٹھے، کسی غار میں روپوش ہو گئے۔ انجیل بتاتی ہے کہ حضرت مسیح پہاڑوں پر اکیلے چلے گئے تھے، اور ہماری احادیث کہتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ، نزولِ وحی سے پہلے غار حرا میں کئی کئی دن معترف رہتے تھے۔

۱۸۰
 در ایک دفعہ تو خود مدینہ میں اسی قسم کی کوئی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور
 حضرت نے پورا ہینہ تنہائی میں گزارا تھا۔

مولانا آزاد پر بھی اُس زمانے میں ایسا ہی دور گزرا۔ کوئی کام
 کرنے کو نہیں۔ کوئی پروگرام سامنے نہیں۔ کوئی بات سننے والا نہیں، اور
 ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ٹھنڈا شروع کر دیا، تو
 ٹھنڈ ہی رہے ہیں، حالانکہ ٹھنڈے کی عادت نہ تھی۔ میں اپنے کمرے سے
 نکلانی کرتا۔ آخر ترس آ جاتا۔ پاس پہنچتا اور عرض کرتا، بس کچھ آئیے
 ذرا بیٹھ کر آرام کر لیں۔ حینف سی جھنجھلاہٹ سے فرماتے ”مولوی صاحب،
 آخر میں کموں تو کیا کروں؟ کیا جواب دیتا۔ باز دو تھام لیتا۔ چائے آ جاتی اور
 ذرا دیر کے لئے بہل جاتے۔

ایک دن فرمایا ”غالب نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ
 صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا
 لیکن میرا معاملہ اور بھی مشکل ہے۔ کن مشکلوں سے رات کٹی ہے۔
 صبح چار بجے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں پھر میں ہوں، اور یہ پہاڑ سون سے
 جسے نعیب پور دسیاہ میرا سا وہ شخص دن نہ کہے سنا کو تو کیونکر ہو؟
 اُن دنوں مولانا کسی بخیدہ، ٹھوس کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔
 میں ناول اور افسانے ہیسا کرتا، مگر اُن میں بھی دل نہ لگتا۔ مہینوں یہی کیفیت
 رہی۔ پھر دفعتاً مولانا بالکل روپوش ہو گئے۔ جب جب ملنے کی درخواست کی
 یہی جواب ملا، طبیعت نا ساز ہے۔ پندرہ بیس دن بعد ”اعتکاف“ سے

بکھے تو پھر وہی ابوالکلام تھے۔ بلکہ پہلے سے زیادہ ذہن چٹن اور طبیعت بشاش!

قومی فنڈ

خلافت تحریک کے سلسلے میں ہندستان کے غریب مسلمانوں نے قابل فخر جذبہ ایشار و قربانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے شمار روپیہ خلافت فنڈ میں دیا۔ پردہ نشین خواتین نے زیور تک اتار کے دیدئے۔ خود لیڈروں کا اعتراف تھا کہ چھپن لاکھ روپیہ جمع ہو اے۔

لیکن اس مالامال فنڈ کا حشر کیا ہوا؟ ایک قلیل رقم تو ترکوں کو پہنچی۔ باقی روپیہ کو مردے کا مال سمجھ لیا گیا۔ اُس زمانے میں خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے لیڈر کس بے دردی سے قومی روپیہ اپنی ذات پر اڑا رہے ہیں۔ لیکن میری انہی آنکھوں نے ایک اور نظارہ بھی دیکھا۔ خلافت فنڈ جمع کرنے کے لئے ایک دفعہ کئی لاکھ روپے کی رسیدیں چھاپی گئی تھیں۔ رسیدیں بینک نوٹوں کی شکل کی تھیں اور بینک میں بہت مقبول ہوئی تھیں۔ حالت یہ تھی کہ کلکتہ میں آپ خلافت رسید دے کر سوداے سکتے تھے۔ دکاندار خوشی خوشی رسیدیں لے لیتے تھے۔ گویا سرکاری نوٹ ہیں۔

رسیدیں، مولانا ہی کے پریس میں چھپی تھیں اور میں کیا بتاؤں، مولانا کو کس قدر نکر و اہتمام تھا کہ کوئی ایک رسید بھی ادھر سے اُدھر نہ ہونے پائے۔ رسیدوں پر سلسلے وار نمبر پڑے تھے۔ خود مولانا بڑی مستعدی سے نگرانی کرتے تھے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بھی خلافت رسید، مولانا کے یہاں ناجائز طور پر

استعمال نہیں ہوئی، حالانکہ مولانا کو رپہ کی اشد شدید ضرورت رہتی تھی۔
تحریر کے سلسلے میں دورہ جاری تھا۔ غرض کہ کبھی قومی فنڈ سے نہیں لیتے تھے۔
قرض اداوار سے اپنے مصارف چلاتے تھے۔

خودداری

مولانا کی خودداری، ضرب المثل رہی ہے۔ نہ کبھی کوئی ایسی بات کی جس
میں سبکی ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے، نہ امیروں کے، نہ لیڈروں کے، نہ سپلک کے،
نہ گورنمنٹ کے۔

لکھنؤ میں ایک پرائیوٹ کانفرنس ہو رہی تھی۔ مرحوم محمد علی، شوکت علی،
ظفر علی خاں، خود مولانا اور دوسرے بہت سے لیڈر جمع تھے۔ اتنے میں مرحوم
راجہ محمود آباد آگئے، اور سب لیڈر بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ صرف اکیلے مولانا
اپنی جگہ بیٹھے رہے، راجہ صاحب لپک کر مولانا ہی کے پاس پہنچے۔ مصافحہ کیا۔
پہلو میں بیٹھ گئے، اور چنانچہ جی کرنے لگے۔

سجاش چندر بوس (نیتاجی) تو خراڑ کے تھے۔ مولانا کے دربار میں خود
دیش بندھوسی، آر، داس وغیرہ دیتے اور کبھی کبھی ایک ایک گھنٹہ ملاقات کے
انتظار میں بیٹھے رہتے۔ پنڈت موتی لال ہرنونے کئی دفعہ کلکتہ میں مولانا کے ساتھ دھڑک
دھوک لکائی۔ پنڈت جی خود بھی مشرقی ذوق و تہذیب کا نمونہ تھے، اور مولانا کے
ساتھ ان کی احترام آمیز تہ سکنی تھی۔ مولانا کچھ اس وضع کے آدمی تھے کہ ہر ملاقاتی
سے برتاؤ کی حدیں مقرر رہتی تھیں اور کیا حال کوئی ان حدوں سے باہر نکل جائے۔

خود گاندھی جی سے مولانا کا وہ برتاؤ نہ تھا، جو مرحوم علی بھائیوں کا تھا کہ بھکے اور بچکے چلے جا رہے ہیں۔ گاندھی جی، مولانا کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ پچھلے صفحوں میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ گاندھی جی ایک شام ملنے آئے تھے اور مولانا نے یہ کہہ کر لوٹا دیا تھا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔

قومی تحریک کے سلسلے میں مولانا کو ملک کے لمبے دورے کرنا پڑے، بے شمار کانفرنسوں میں شریک ہوئے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انھوں نے کسی قومی ادارے سے، یا کسی شخص سے ایک پیسہ بھی لیا ہو۔ جیب خالی ہوتی، تو گھر بیٹھے رہتے، یا پھر خاص اجاب سے قرض لے کر سفر کرتے۔ سفر بھی فرسٹ کلاس میں ہوتا، یا سیکڑ میں کلکتہ میں کہیں جاتے، تو ٹکسی میں، کسی اور سواری میں نہیں

لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو اور حکیم محمد جمال خاں صاحب، مولانا کو مالی امداد دیتے تھے۔ میں اسے سچ نہیں سمجھتا۔ یہ حضرات مدد کرتے جوتے، تو مولانا پر کئی کئی سال عسرت و تنگ دستی کے کیوں گزرتے؟ پنڈت جی سے تو کبھی اس بارے میں بات چیت نہیں ہوئی، لیکن حکیم صاحب مرحوم نے خود مجھ سے حیرت کے ساتھ سوال کیا تھا کہ مولانا کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ حکیم صاحب دیتے جوتے تو یہ سوال کیوں کرتے؟ اور سنیے پہلی جنگ عظیم میں بڑے بڑے لیڈروں کو حکومت نے نظر بند کر دیا تھا، اور ان کی گزر بسر کے لئے کچھ رقمیں مقرر کر دی تھیں، لیڈروں کے خیال میں رقمیں کم تھیں اور وہ گزاردہ بڑھانے کے لئے حکومت سے جھگڑتے تھے، مگر مولانا نے یہ سبکی گوارا نہ کی، اور حکومت سے بے نیاز رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ پبلک نے اپنے لیڈروں کے لئے فنڈ کھولا، لیکن مولانا نے اس فنڈ سے بھی کوئی پیسہ لینا منظور نہیں کیا، حالانکہ مولانا کا

’اختیار بھی بند کر دیا گیا تھا۔ پر یہ بھی بند تھا۔ اور آمدنی کا کوئی دروازہ کھلنا نہ تھا۔ اور انگریزی حکومت؟ تو مولانا نے اس ظالم حکومت کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ اکتال پڑے۔ ابلاغ پڑے۔ پیغام پڑے۔ قول فیصل پڑے۔ آپ کو خود داری کی حیرت انگیز دنیا نظر آئے گی۔

پرانے کاغذوں میں مولانا کے نام ڈپٹی کمشنر کلکتہ کا ایک خط ملا ہے۔ تاریخ یکم جولائی ۱۹۲۱ء ہے اور ترجمہ حسب ذیل ہے:

”محیر سر! شکریہ گزار ہوں گا، اگر آپ آج ص - بجے شام کو ”لال بازار“ میں آکر کمشنر پولیس سے مل لیں۔ براہ عنایت معاملے کو از حد ضروری خیال کریں۔“

مولانا نے اردو میں جواب لکھ کر یاد نہیں، کہے دیا اور اس نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا۔ مولانا کا مسودہ اور اس کا یہ ترجمہ، دونوں میرے پاس محفوظ ہیں۔ مسودہ نیچے نقل کرتا ہوں:

”مولانا کو آپ کی چٹھی ابھی ص - بجے ملی۔ وہ دو ہفتوں سے بیمار ہیں اور دونوں پاؤں میں زخم ہو جانے کی وجہ سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ آج ص - بجے مرزا پور پارک میں ایک جلسے کا اعلان اس امید سے کیا گیا تھا کہ اس وقت تک صحت یاب ہو جائیں گے۔ اعلان کی ذمہ داری محسوس کر کے کسی نہ کسی طرح اس میں شریک ہونا پڑے گا، لیکن وہ ملاقات کے لئے آنے کے قابل نہیں ہیں۔ یا تو آپ ان کی صحت کا انتظار کیجئے، یا پھر بذریعہ خط مقصد ملاقات سے مطلع کر دیجئے۔“

دیکھا آپ نے۔ کلکتے کا کمشنر، جو گویا شہر کا مطلق العنان بادشاہ ہوتا تھا ملاقات کے لئے طلب کرتا ہے، اور مولانا جانے سے انکار کر دیتے ہیں، مگر یہ بھی صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ سپاہ جیسے میں ضرور جائیں گے! بڑے جگرے کے آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں۔

مولانا کے دوست

مولانا کم آئینہ تھے، از حد حساس اور رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے۔ اس مزاج کے لوگ مشکل سے دوست پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر دنیا کے تجربے سامنے تھے، اور مولانا جانتے تھے کہ سچی دوستی غنا ہے، اسی لئے بہت محتاط ہو گئے تھے مگر احتیاط پر سچی، مجھے معلوم ہے، دوستی کے کئی دعوے داروں کے ہاتھوں بڑے بڑے نقصان اٹھانا پڑے۔

مولانا کی ابتدائی زندگی میری آنکھوں کے سامنے نہیں گزری، لیکن جن قدیم دوستوں یا ساتھیوں کا تذکرہ کرتے اُنھیں سنا، اُن میں سے چند نام تجھے یاد ہیں:

(۱) شفاء الملک حکیم سید محمد صادق صاحب لکھنوی۔

(۲) خان بہادر روضا علی صاحب دہشت۔

(۳) آغا حشر کاشمیری۔

(۴) مؤید زادہ آغا جلال الدین۔

شفاء الملک صاحب مرحوم، ٹیبا برج کے شاہی خاندان کے مشہور

مہاراج، حکیم سید محمد قاسم علی صاحب لکھنوی کے صاحب زادے، علامہ نواب
حیدر یار جنگ بہادر طباطبائی کے داماد، اور خود کلکتہ کے نامور طبیب تھے۔
بہایت خلیق، بردبار، متواضع، خوددار، وضع دار، خوش مزاج، روشن خیال
بزرگ تھے۔ شرافت و نجابت چہرے سے عیاں، شعر و ادب کا اعلیٰ مذاق،
شاعری کے پورے ہوتے، تو چوٹی کے شاعر مانے جاتے۔ شہر کے خوش ذوق لوگ
گھیرے رہتے۔ سنا ہے خود مولانا کی بھی آمد و رفت تھی۔ میں بھی حاضری دیا کرتا تھا۔
حضرت و حشمت اس قدر مشہور ہیں کہ قاریوں کو ان کا غیر ضروری ہے۔
نیکی و شرافت کی زندہ تصویر تھے۔ موصوف سے میری بھی علیک ملیک تھی۔
آغا حشر مرحوم کا ڈنکا تھیسٹر کی دنیا میں بجا ہوا تھا اور میں اس
دنیا سے اجنبی نہ تھا۔ مدتوں بعد "مہند" کے دفتر میں ایک صاحب "نازل" ہوئے،
مگر اس شان سے کہ ایک ہلکا سا طوفان بھی ساتھ لئے ہوئے۔ بلند و بالا
سرخ و سفید چہرہ، عمر کوئی ۵۰ سال، نئے سرے کمر کا کرتہ پہنے، ریشمی تہ بند
باندھے۔ آتے ہی ٹوٹ پڑے۔ صرف معاف نہیں معاف تھی۔
"میں ہوں آغا حشر کاشمیری!"

"ارے! ہائیں! آپ ہی ہیں آغا صاحب؟ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔
زور سے ہاتھ دبا یا۔ مجھے بھادیا۔ خود بھی ہٹیم گئے۔ کہنے لگے "اب آپ
کیا کہوں؟ تھیسٹر نے مجھے مار ڈالا ہے!"

عرض کیا "تھیسٹر کی دنیا تو مجھے آپ کا قائل کر چکی تھی۔ پھر مولانا آزاد
سے آپ کے محاسن سن کر زیارت لا مشفقانہ تھا۔ بڑا کرم ہے کہ خود ہی

خسرت فرما دیا!

کہنے لگے ”آپ طبع آبادی ہیں۔ لکھنوی تکلفات ختم۔ میں آپ سے مولانا آزاد کے رشتے سے نہیں ملا ہوں۔ آپ کے مہند کے رشتے سے ملا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ مولانا آزاد نہیں بن سکوں گا۔ آغا حشر بھی رہوں گا۔ پہلے سے کہہ دوں، گالیوں کا شہنشاہ بھی ہوں اور موجد و مخترع بھی۔ لیکن آپ کے سامنے یہ تو پختہ خانہ خاموش رہے گا۔ مولانا آزاد بڑے آدمی ہو گئے ہیں، اور وہ بڑے آدمی کب نہیں تھے؟ ہماری لوہکین کی دوستی ہے۔ لاہور امرتسر، ممبئی میں ساتھ رہا ہے۔ عیسائی پادریوں سے خوب خوب مباحثے ہوتے تھے۔ طبع آبادی صاحب، مجھے یہ کہتے شرم نہیں آتی کہ میں حُسن پرست تھا۔ آج بھی حُسن پرست ہوں۔ اسی حُسن پرستی نے مجھے برباد کر ڈالا، مگر ابوالکلام لوہکین میں بھی ابوالکلام تھا۔ ہماری خوب چھنتی تھی۔ میں نے ابوالکلام سے بڑھ کر ذہین آدمی دیکھا نہیں!“

عرض کیا، مولانا بھی آپ کی ذہانت کے معترف ہیں۔ ہنسے اور کہنے لگے۔ ”پرانا یار ہے، لیکن میں اُس سے اب ملتا نہیں۔ لیڈر ہو گیا ہے، اور میں کیا ہوں؟ — محض دُرمانوئیس۔ بھائی، مولانا کو اُس بچپڑے ہوئے بھائی کا سلام ضرور پہنچا دینا!“

بعد میں آغا صاحب سے رسم بڑھ گئی۔ اُن کے گھر بھی جانے لگا۔ بڑے وسیع مطالعہ تھے۔ ایک دن بدھ مت پر گفتگو چھڑ گئی۔ اُس وقت تک اس بارے میں میرا مطالعہ سرسری تھا۔ آغا صاحب نے برجستہ ایسی تقریر کی کہ

میں حیران رہ گیا۔

آغا جلال الدین، ایرانی تھے اور سید جمال الدین افغانی کے ایک رفیق۔ کلکتہ سے فارسی اخبار ”جبل المتین“ نکالتے تھے۔ ایران کے انقلاب میں اس اخبار کا بڑا ہاتھ تھا۔ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ فارسی اور عربی میں ایسے لسان تھے کہ تعجب ہوتا تھا۔ ذہانت و احساس کا یہ حال تھا کہ رہیہ ہاتھ میں آتے ہی بتا دیتے تھے کہ کھرا ہے یا کھوٹا۔

یہ حضرات، مولانا کے قدیم احباب تھے۔ میرے زمانہ رفاقت میں کلکتہ کے جن لوگوں سے مولانا مانوس تھے، اُن میں سے ہر ایک دلچسپ شخصیت کا ایک مختصر حالات سنئے اور دیکھئے، مولانا کیسے کیسے لوگوں سے دلچسپی لیتے تھے! ڈپٹی نجم الدین مرحوم، مہتمم بزرگ تھے۔ اسی بیاسی سے کم عمر نہ ہوگی۔ بڑے زندہ دل، بڑے غصہ ور، بڑے جوشیلے، بڑے کفایت شعار تھے۔ مولانا اُن سے لطیف مذاق کیا کرتے تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں چائے اور کھانے پر مدعو رہتے تھے، مگر خود کسی کی دعوت نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے ایک دفعہ مدعو کر لیا۔ صرف دو دو کیاں تھیں اور ایک بھتیجا، قطب الدین احمد۔ یہ صاحب خود بھی کچی عمر گئے تھے۔

ڈپٹی صاحب نے میرے پیچھے ہی اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا اور جوش و خروش سے کہنے لگے ”یہ حضرت میری جان کے پیچھے پڑے ہیں مجھے مار کے میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، مگر میں مرنے والا نہیں ہوں۔ اسی رنکھٹو کو مار کے مروا گا!“

ڈپٹی صاحب، بنگالی مسلمان تھے، مگر اردو خوب بولتے تھے۔ چالیس برس سے پنشن لے رہے تھے۔ لڑاکا آدمی تھے۔ زمانہ ملازمت میں انگریز فلسفہ سے کشمکش کرتا رہتا تھا، اسی لئے قبل از وقت پنشن دے دی گئی تھی۔ غلام کیشی کے صدر تھے اور ایسے نڈر کہ میں نے ایسے آدمی کم ہی دیکھے ہیں۔

مولانا ان دنوں رپن لین میں رہتے تھے۔ سامنے کے مکان میں انگلو انڈین آباد تھے۔ ان کی عورتیں نظر آتیں، تو ڈپٹی صاحب بلا اختیار چلائے "لگ میر" اور پھر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اور مٹھیاں بھینچ کر انت پیستے ہوئے ہاتھوں کو اس طرح جنبش دیتے، گویا سیل پیس رہے ہیں۔ پھر اردو میں کہتے "ہٹ جاؤ۔ آزادی آرہی ہے۔ اسی طرح مسالا پینا پڑھنا" عورتیں مسکراتیں اور ہنس کر بھاگ جاتیں۔

مولانا مسکرا مسکرا کے لطف اٹھاتے، بلکہ ڈپٹی صاحب کو اُکساتے اور ان کا جوش و غصہ بڑھتا چلا جاتا۔ خلافت تحریک شباب پر تھی اور ڈپٹی صاحب کا جوش و خروش بھی عروج پر۔ ایک دن کمشنر پولیس نے طلب کر لیا اور دھمکی دی کہ پنشن بند کر دی جائے گی۔ ڈپٹی صاحب، خدا مغفرت کرے، خربچ کرنا تو جانتے ہی نہ تھے۔ دھمکی سے ڈر جانا چاہئے تھا، مگر ذرا نہ ڈرے اور صاف کہہ دیا، چالیس برس پنشن کے نام سے گورنمنٹ کا دیوالہ نکالا ہے۔ اب ہٹ کر لو گئے تو غم نہ ہو گا۔ ایک آنے کے کباب اور دو خمیری روٹیاں میرے لئے کافی ہیں اور یہ خدا مجھے ملتی ہی رہے گی!

در اصل ڈپٹی صاحب اپنی جوانی میں سید جمال الدین افغانی کی چند

محببتوں میں بیٹھ چکے تھے۔ مرحوم نے وہ مکان بھی مجھے دکھایا، جہاں سید صاحب ہرے تھے۔ سید جمال الدین، پارس تھے۔ جو لوہا بھی مِس کرتا، گنڈن بن جاتا۔ یہ سید ہی کا فیض تھا کہ ڈپٹی صاحب جیسا ٹمبیک آدمی بھی قوم و وطن کی راہ میں اپنی گراں قدر پیشین ٹھکرا دینے پر آمادہ تھا۔ ڈپٹی صاحب کی یہی وہ ادائیگی جس نے مولانا سے انھیں قریب کر دیا تھا۔

لیکن میں ڈپٹی صاحب کی دعوت کا ذکر کر رہا تھا۔ اپنے بھتیجے پر برستے برستے ڈپٹی صاحب بغیر کسی تہید کے دفعتاً اتنے دور سے چنچے کہ میں اُچھل پڑا۔ ”دھڑکیا!“ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ معاملہ کیا ہے؟ میں ابھی سنبھلنے نہ پایا تھا کہ ایک پیر فرزت بڑھیا چڑیل سامنے کھڑی تھی! بے اختیار میری بھی چیخ بلند ہوئی ”ارے!“ ڈپٹی صاحب نے بدستور برہمی کے ساتھ کئی عدد گالیاں دیتے ہوئے فرمایا ”نہ جانے کب سے پل رہی ہے، مگر نہ تمیز آیا نہ اردو ہی سمجھتی ہے!“ پھر کھڑے ہو گئے۔ گھونسا سن گیا، مگر بڑھیا بڑی پھرتیلی نکلی فوراً غائب اور ڈپٹی صاحب کی آواز بنگلہ زبان میں بلند ہو گئی کہ کھانا حاضر کیا جائے۔

کھانا آیا۔ اب ڈپٹی صاحب کا غصہ فرو ہو چکا تھا۔ عرض کیا، ڈپٹی صاحب! یہ دھڑکیا کیا؟ سنئے۔ فرمایا، ”اس ”لڑکی“ کا نام ہے۔ پُرلیا کی بنگال ہے۔ میں وہاں افسر تھا۔ کال پڑا اور میں نے اسے مول لے کر پال لیا۔ پُرلیا میں ایسے نام شگون کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بچے نہیں جھپتے، وہ اپنی لڑکیوں کے نام اسی قسم کے رکھتے ہیں، اور لڑکوں کے نام تو سن کر آپ

تعب میں پڑ جائیں گے، جیسے لکڑیٹا میاں، ”یا سُور چٹا میاں!“
صبح میں نے مولانا کو یہ داستان سُنائی، تو دل کھول کر ہنسے۔ فرمایا

یہ ڈپٹی اس عمر میں بھی دھچپ ہے!

ڈپٹی صاحب کا ایک اور واقعہ میں بھول نہیں سکتا۔ اہلکال کے
پنجر، فضل الدین احمد نے رات کے کھانے کی دعوت دی۔ صبح تڑپ کے
ہم لوگ ابھی سو ہی رہے تھے کہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ڈپٹی صاحب
موجود۔ خیال ہوا کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، مگر موصوف نے بڑی ڈھائی سے
فرمایا ”میری آمد پر تعجب نہ کیجئے۔ میں ایک وقت کی دعوت کا قائل نہیں ہوں
دعوت کے معنی میں، ناشتے سے لے کر رات تک کا کھانا! ڈپٹی صاحب بیٹھ گئے
اور دس بجے رات ہی کو اُٹھے۔ بیڑی پیا کرتے تھے، مگر فضل الدین سنگار کے عادی
تھے۔ ڈپٹی صاحب بھی سنگاروں پر پل پڑے۔ ایک سنگار ختم کرتے، تو دواٹھلتے۔
ایک سٹلگتے، دوسرا جیب میں پیچھا دیتے۔ فضل الدین سے کہنے لگے ”دعوت
میں سگریٹ، سنگار پینے کا نیچرل طریقہ یہی ہے!“

قطب الدین احمد، ڈپٹی صاحب کے بھتیجے تھے۔ گریجویٹ تھے۔
ٹیپو سلطان شہید کے خاندان میں شادی ہوئی تھی، اور مدت تک اہلکال کے
پنجر رہے تھے۔ عجیب و غریب خصوصیتیں رکھتے تھے۔ یہاں صرف اُن کے
کھانے کا تذکرہ کروں گا۔

قطب الدین صاحب نے رات کے کھانے پر مجھے اور کمیونسٹ دوستوں
کو مدعو کیا، مگر سہ پہر کو بھوک لگی۔ بیگم سے ناشتہ طلب کیا۔ کئی سیرکباب دعوت

کے لئے تیار رکھے تھے۔ بیگم نے کہا، بادرچی خانے میں جا کر کچھ کھا لو۔ حضرت نے سب کباب صاف کر دئے، اور کچھ بتایا بھی نہیں۔ رات کو مہمان پہنچے، تو بیگم نے کباب غائب دیکھ کر سرپیٹ لیا، اور ہم لوگوں کی تواضع، بازار کے کبابوں سے کی گئی!

اپنے بڑھاپے میں قطب الدین صاحب میرے اخبار ”مہند“ کے منیجر ہوئے۔ اخبار کا کاروبار کمپنی کی شکل میں کر دیا گیا تھا۔ طے پایا کہ کمپنی کے حصے کل بیچنے نکلیں گے۔ بڑی تاکید سے کہہ گئے کہ چوناگلی کی پوریاں اور جلیبیاں منگا رکھئے گا، مگر خیال رہے، میرا ناشتہ بقدرِ بادام نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے ڈیڑھ روپیہ کی پوریاں جلیبیاں منگالیں۔ سستے دن تھے۔ ناشتہ کئی بیٹوں کو بھی کافی تھا۔

قطب الدین، پوریوں جلیبیوں کا ڈھیر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں تو ٹوٹتا ہی رہا۔ حضرت سب کچھ اڑا گئے۔ اب ہم چل پڑے۔ صبح کا وقت تھا۔ جہاں پہنچے، ناشتے کے لئے اصرار ہوتا۔ میں انکار کرتا، مگر موصوف نہیں ہنس سکتے۔ فرماتے ”لکھنوی تکلف ہے!“ ناشتہ آجاتا۔ چائے، انڈے، ٹوسٹ، لکٹ پرائٹ، مٹھائی۔ آٹھ دس جگہ یہی صورت پیش آئی اور حضرت ڈکار لئے بغیر کھاتے گئے۔ بارہ بجے واپسی ہوئی۔ رستے میں خود ان کا گھر ٹرتا تھا۔ کہنے لگے، گاڑی ذرا روک لی جائے۔ میرا ناشتہ پورا برباد ہو رہا ہوگا۔ میں حیرت زدہ کہ الہی یہ پیٹ ہے یا دوزخ۔ موصوف اتر پڑے اور نیچے ہی سے چلائے ”اما! اما! فوراً ناشتہ بھیجوا!“ میں نے تعجب سے پوچھا، والدہ

زندہ ہیں؟ کہنے لگے، گلگتے میں باپ، بیٹی کو انا کہہ کر پکارتا ہے، اور
نانا، نواسی سے ایسا غش مذاق کرتا ہے، جس کا اور کہیں تصور بھی نہیں
کیا جاسکتا!

ناشتہ آگیا۔ دو انڈے، چار ٹوسٹ، اور چائے۔ یہ بھی صاف۔ اب
ہم دفتر پہنچے۔ قطب الدین بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ کھانا آگیا۔ غصہ
اور تنکان سے میں نے چھو اتک نہیں سب کھانا اٹھی کے پیٹ میں پہنچ گیا
میں ہر کو ہم پھر نکلے۔ یہ وقت بھی چائے اور ناشتہ کا تھا اور قطب الدین
کے لئے عید! کئی جگہ ناشتہ ہوا، مگر اٹھی کا۔ اب ہم نیو مارکٹ کے پاس ایک
حاجی صاحب کی دکان پر پہنچے۔ یہاں شربت، فرنی وغیرہ بکتی تھی اور سٹا
ہی کھیری کبابوں اور پرائیٹوں کی مشہور دکان تھی۔ حاجی صاحب نے
اپنی دکان کی چیزوں سے خاطر کرنا چاہی، مگر قطب الدین صاحب پیٹ
سے بول اٹھے "ہمارے مولانا تو کھیری کے کبابوں اور پرائیٹوں کے عاشق ہیں!"
صبح سے ندیدہ پن بھیلنا چلا کر رہا تھا۔ اب ضبط نہ ہوسکا اور برس پڑا،
مگر چکنے گھر سے پراثر کہاں؟ سننے اور حاجی صاحب سے فرمایا "یہ ہے
لکھنوی تکلف! منگائیے بھی کباب پرائیٹ!" میں چیتا رہ گیا اور ایک ایک
پلیٹ کبابوں کی اور دو دو پرائیٹ سسے آگے۔ مارے غصے کے میں چمک بھی
نہیں سکتا تھا۔ پتی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، قطب الدین صاحب ہی سب پٹ
کر گئے، مگر نیت نہ بھری۔ سننے ہوئے حاجی صاحب سے کہنے لگے "دیکھ لی آپ نے
لکھنؤ کی آن! اور منگائیے گا تو مولانا ضرور تناول فرمائیں گے!" میں کہنے سے

باہر ہو گیا، مگر حاجی صاحب نے شرما شرما کر پھر کباب پر اٹھے منگائے اور اُسی دوزخ میں سما گئے!

سات بجے شام کو دایمی ہوئے۔ قطب الدین صاحب بھوک سے بے تاب تھے۔ باورچی کو دیکھتے ہی چیخ اُٹھے ”کھانا لاؤ!“ یہ باورچی بھی عجائبات روزگار میں سے تھا۔ دوپہر کا اندھیر دیکھ چکا تھا۔ جل کر کہنے لگا ”مہارے لئے کھانا نہیں!“ قطب الدین صاحب ذرا اکیس لہ نہ ہوئے، منہس کر مجھ سے کہنے لگے ”ہمارا ان کا مذاق ہوتا ہے!“ میں نے باورچی کو ڈانٹا، تو جھلا کر سب کھانا نکال لایا، میں خود بھی جلا بٹھا تھا۔ بھوک غائب تھی۔ قطب الدین نے یہ سب کھانا بھی ٹھکانے لگا دیا اور ڈکار لئے بغیر کمپوزم پر گہرا نشانی شروع کر دی!

قاضی نورالانام۔ معلوم ہے کہ مولانا کو بے شمار اشعار یاد تھے اور اشعار کے بر محل استعمال میں پیدل پویا رکھتے تھے، مگر یہ سن کر آپ کو تعجب ہو گا کہ اس بارے میں قاضی نورالانام، مولانا سے کہیں بڑھے ہوئے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ مولانا کے ذہن میں کسی شعر کا مضمون جاگا، مگر خود شعر یاد نہیں آتا، تو قاضی صاحب بلائے جاتے تھے اور مضمون سننے ہی شعر پڑھ دیتے تھے، یا تحریر میں کوئی ایسا موقع آیا کہ مولانا مناسب حال شعر لکھنا چاہتے ہیں، لیکن شعر نہیں سوچتا، تو قاضی صاحب سے کہا جاتا تھا، اور وہ بر محل شعر سناتا دیتے تھے۔ اسی قدر نہیں، قاضی صاحب جب تک چاہتے تھے، صرف شعر میں گنگو جاری رکھتے تھے، حالانکہ کلکتہ تھے اور شعر و ادب کے مرکزوں سے ہمیشہ دور رہے تھے۔

قاضی صاحب، مولانا کے بچپن کے ساتھی اور اپنی وضع کے انوکھے۔ راہنچی میں قضاۃ کا منصب ملا تھا، مگر سولہ ریہہ میں بیچ کر کوٹ آئے۔ بڑے کاسے بہت دبے تھے۔ بڑے صاحبے میں شادی سے شوق نہ پایا۔ شادی سے پہلے نہ کہیں گھر تھا، نہ کسی قسم کا سامان و اسباب۔ چار جوڑے کپڑے ہیں، اور چار ہی خیر و انبیاں بھی، تو یہ سب لباس، صندوق کے بجائے جسم پر رہتا تھا، اور جہاں کہیں احساس ہوتا کہ کپڑے میٹھے ہو گئے ہیں، وہیں اوپر کا جوڑا اتار کر چھوڑ دیتے۔ اب میں جوڑے ڈانٹے پھر رہے ہیں۔ گویا سانپ تھے۔ کچل اتار کرتے تھے!

پان اور چائے کے ریہا تھے۔ اور یا پان کھاتے تھے، یعنی گھوری تو چھوٹی سی ہوتی تھی، مگر بالائے سطحی بھر۔ سسلے میں بے میل متباکو، زیرہ، سونف، دھنیا اور دھانے اور کیا کیا کم علم۔ چائے کا یہ حال تھا کہ ہر پیالی میں آدھی پیالی سے زیادہ شکر ضروری ہوتی تھی!

ایک دفعہ مرحوم شوکت علی، مولانا کے یہاں تھے۔ ڈھائی سیر رس لگے منگائے گئے۔ مولانا شوکت علی، مٹھاس کے دلدادہ تھے۔ رس گلوں کا نام سنتے ہی فرمایا، کاریخیر میں تاخیر حرام ہے! فوراً دسترخوان بچھ گیا۔ مولانا آزاد کو مٹھاس سے رغبت نہ تھی۔ وہ تو الگ بیٹھ گئے۔ اس میں، شوکت صاحب، اور قاضی صاحب رس گلوں کی ہنڈیا کو گیدوں کی طرح گھیر کر بیٹھ گئے۔

میں تو شوکت صاحب کے مزاج سے واقف تھا۔ قاضی صاحب انجان تھے، مگر مٹھاس کے کپڑے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک ہی دور رس گلے نکلے، مگر قاضی صاحب کا ہاتھ اس طرح چل رہا تھا، جیسے کبلی سے لگا ہوا ہتھ بڑی تیزی سے حرکت

۳۰۳
میں ہو۔ شوکت صاحب نے انتہائی تہر آلود نگاہوں سے دیکھ کر اپنا پایا
چنگل بڑھایا اور قاضی صاحب کا کھانے والا ہاتھ گرفت میں لا کر غرائے بے
کالے چوٹے، سب تو ہی اڑا جائے گا! قاضی صاحب بے بس تھے اور
مولانا سنسن رہے تھے۔ ہانڈی صاف ہی کر کے شوکت صاحب نے قاضی
کا ہاتھ چھوڑا۔ بے چارے قاضی کی مایوسی قابل دید تھی۔

قاضی صاحب، روزے نماز سے بے زار ہی رہے۔ ایک دفعہ مسجد
ناحذا (کلکتہ) میں مولانا کی تقریر تھی۔ واپسی پر جب مولانا کسی میں بیٹھے
تو فٹ پاتھ پر سے قاضی صاحب پلکے اور کوئی بات کہی۔ بات ضروری تھی
مگر میں بھول گیا ہوں۔ مولانا نے خلاف عادت بگڑ کر فرمایا: اتنی دیر میں
کیوں جردی؟ قاضی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا: اس لئے
کہ آپ مسجد میں تھے! مولانا نے اور زیادہ جھجھلا کر کہا: تم مسجد میں چلے آتے
قاضی صاحب سنسن کر کہنے لگے: آپ بھی غضب کرتے ہیں، میں اور مسجد!
پھر ایک فارسی شعر پڑھا۔ مولانا فرمایا: تم بھی عجیب آدمی ہو! قاضی صاحب
نے لکسی میں گھستے ہوئے کہا: آپ ہی کی صحبت کا اثر ہے، ورنہ ہم بھی ایسا
تھے کام کے! اب لکسی، ظرافت کا متحرک مسکن بن گئی، اور دونوں صاحب
بیت بازی میں مصروف ہو گئے۔

ناز کے سلسلے میں قاضی صاحب کا کفر میرے والد مرحوم نے توڑا۔
زبردستی نماز پڑھوائی، اور مدت بعد ایک مجلس میں جہاں علی بھائی رفیع
لیڈر جمع تھے اور قاضی صاحب بھی موجود تھے، والد نے نمایاں غصے سے

”اس شخص کو میں ہی نماز پڑھوا سکا ہوں“ اس پر قاضی بہتہ مار کے ہنساؤ
 زور سے چلا کر کہنے لگا ”بے شک، مگر خدا کی قسم بے وضو پڑھی تھی!“
 — اب غلبہ کی عجیب حالت ہو گئی لاکھوں کی صدائیں بلند تھیں۔ قاضی
 صاحب کی زبان چبھتے ہوئے شعر اگل رہی تھی، اور دو چار اصحاب دم بخود
 بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے!

امام مسجد۔ مولانا کے ایک اور ملنے والے تھے۔ یہ کمک اسٹریٹ (کلکتہ)
 کی مسجد کے امام تھے۔ نام بھول گیا ہوں۔ پچاس ساٹھ کے بیٹھے میں تھے اور
 میرٹھ کے رہنے والے۔ میں نیا بنیا کلکتہ آیا تھا کہ ایک دن امام صاحب پہنچے۔
 گتھیلا حجم، صاف ستھرا لباس۔ نیچی اچکن۔ سر پر قالب چرمی مراد آبادی ٹوپی۔
 شرمی پا جامہ۔ پاؤں میں بے پوری گرگابی۔ کندھے پر چار خانے کا حید آبادی
 رومال۔ بڑے ہنس کھ، بڑے لسان۔ بل کر ذل خوش ہو گیا۔ اپنی وضو میں
 فیشن ایبل تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔

اطلاع کی گئی۔ فوراً بلا لئے گئے۔ میں اپنے کام میں لگ گیا۔ بڑا الدین
 اخبار پڑھنے لگے۔ چنچل فضل الدین بھی چپ کھی خیال میں غرق تھے۔ دفعتاً
 ایک عجیب و غریب قسم کی چیخ مولانا کے کمرے سے بلند ہوئی۔ ہمارے کان
 کھڑے ہو گئے۔ فوراً دوسری چیخ سنائی دی، اور معاً تیسری چیخ نے تو ہمیں
 بدحواس کر ڈالا۔ یقین ہو گیا کہ مولانا پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ بے اختیار
 دوڑ پڑے اور زینے کی کئی کئی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے مولانا کے کمرے پر پہنچے۔
 دروازہ کھٹک رہا تھا۔ اس وقت ادب آداب کا خیال بھی نہیں آسکتا تھا۔

بھڑے دروازہ کھول ہم تینوں کے تینوں کمرے میں! مگر حیرت زدہ رہ گئے،
 کیونکہ بعینہ وہی چنچ پھر گونج رہی تھی ————— ”مولانا، رانچی کے پیپتے!
 اور مولانا، مجسم قہقہہ بنے ہوئے تھے!

ہمیں دیکھ کر مولانا نے سنجیدہ بنے بغیر فرمایا ”یہ کیا؟ ہم کیا جواب
 دیتے؟ مولانا نے نظریں ہٹا کر امام صاحب پر جا دیں، گویا کہہ رہے ہیں
 یہ حرکت راضی بزرگ کی ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور پھر اسی شان سے
 چلے ”اور مولانا رانچی کے پیپتے!“

ہم کچھ سمجھے تو، مگر سچ یہ ہے کہ کچھ سمجھے۔ امام صاحب، مولانا کی دلچسپی پوری
 کر چکے، تو نیچے اترے عرض کیا گیا، یہ جینیں کیسی تھیں؟ مسخرے تو تھے ہی۔
 قہقہہ مار کے فرمایا ”جینیں کیسی؟ ہائے آپ کیا جانیں رانچی کے پیپتوں کی
 لذت!“

مولانا بہت دنوں تک امام صاحب کی چیخوں کی نقل اتار کر ہنستے مہناتے۔
 فضل الدین احمد کا کچھ حال پچھلے صفحوں میں گزر چکا ہے۔

مولانا کے مہمان

مولانا کے ہاں کبھی کبھی مہمان بھی ہرتے تھے۔ چند مہمان قابل ذکر ہیں:
 ایک صاحب لدے پھندے صوبہ بہار کے تشریف لائے۔ سر سے پاؤں
 تک بزم خود شریعت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ناف تک لمبی داڑھی خضاب سے
 بھونرا بنی ہوئی، سر پہ لمبے لمبے پٹے کاندھوں سے کھلتے ہوئے ”شرعی“

پاجامہ، نصفُ السَّاقِ تک جھولتا ہوا، ہاتھ میں حریب مبارک، کندھے پر چوخانے کا رومال، گھٹنوں سے نیچے تک شیروانی، فرقِ مبارک عماد سے آراستہ۔

صاحبِ سلامت بڑی قرات سے کی، پھر فرمایا، بندہ بایکے عیسیٰ اس لئے حاضر ہوا ہے کہ "آزاد صاحب" سے علمی مذاکرہ کرے۔ ان شاء اللہ العزیز عقائد کے تمام فتور و اوجاج دور ہو جائیں گے! اس عجیب الخلق مخلوق کے نزول کی مولانا کو خبر کی، تو فرمایا ٹھہراؤ۔ کچھ لطف رہے گا۔

موصوف ٹھہر گئے۔ ظہر کا وقت ہوا، تو نماز کو مسجد تشریف لے گئے۔ واپسی پر سوال کیا، بندے نے "آزاد صاحب" کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، حدیمِ فرصت ہیں۔ گھر ہی پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لال سیلی آنکھیں کر کے کہنے لگے، مگر یہ تو "الحادنی العمل" ہے۔ "صلوۃ باجماعۃ" کی پابندی لا بُد ہی ہے! عرض کیا، بوقت ملاقات خود مولانا سے مواخذہ کر لیجئے گا۔ "تُنک کر فرمایا، اور خود آپ بھی مسجد میں تھے۔ آپ کا عذر کیا ہے؟ میں نے برہمچے سے جواب دیا، آپ کس حق سے سوال کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، اَلْعِلْمَاءُ كَذَبَتْهُمُ الْاَنْبِيَاءُ۔ امر بالمعروف نہار انفریضہ ہے۔ احتساب سے باز رہے تو ربُّ العالمین کو کیا جواب دیں گے!

میں نے تہتہوں میں بات اڑادی، مگر وہ شخص ناک جھون چڑھا۔ ہاں منبر کے بعد جلد کھانا کھا کر کہنے لگا، رات کو واپسی دیر میں ہوگی۔ ایک خاص مقام پر

ایک خاص عبادت کرنا ہے۔

رات کو کوئی دو بجے کوٹا۔ بھاٹک بند تھا۔ میں جاگ گیا۔ اُٹھ کر کھولا، تو حیرت سے دم بخود رہ گیا۔ وہ شخص سر سے پاؤں تک ننگا کھڑا تھا۔ جسم پر جابجا زخم بھی تھے۔ منہ سے بھیکے بھی آرہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑانے لگا "اب آبرو آپ کے ہاتھ ہے! مولانا کو اس حالت کی خبر نہ ہونے پائے! میں نے کہا، مگر ابھی چلے جاؤ اور وہ اُسی وقت کپڑے پہن کر اور اسباب اٹھا کر چلا گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ حضرت کی یہ کت کس بازار میں بنی تھی!

صبح مولانا کو خبر کی، تو وہ بھی تعجب میں پڑ گئے۔ پھر دیر تک اس قسم کے رینگے سیاروں کے واقعات سناتے رہے۔

— — — — —

ایک عرب مہمان آئے۔ شامی تھے اور اس قدر بوڑھے کہ اتنا بوڑھا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لحافوں اور توشکوں میں پلٹے ہوئے تھے۔ چل نہیں سکتے۔ ادھر سے ادھر اٹھائے، بٹھائے، لٹائے جاتے تھے۔ نہ جانے اتنا بڑا سفر کس طرح برداشت کر سکتے۔

بہر حال مولانا کے ہاں آکر مقیم ہو گئے۔ زمانہ سخت گرمی کا تھا۔ مگر وہ ایسا لمحے کے لئے بھی نہ ہنکا کھولنے دیتے تھے نہ لحافوں سے خود باہر نکلتے تھے۔ سر سے پاؤں تک لحافوں میں غرق پڑے رہتے تھے، پسینے کا ایک سیلاب سا اُن کے چہرے پر موجیں مارا کرتا تھا، اور ایک عجیب و غریب بدبو سے کمرے میں آک نہ دی جاتی تھی۔

آدمی ہنذب تھے اور پڑھے لکھے۔ گفتگو و بچپ اور شائستہ تھی۔ ایک دو روز آرام کر چکے، تو مولانا ان کے کمرے میں گئے۔ لاکھ منع کرنے پر بھی مصر ہوئے کہ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اردھر اردھر کی باتیں کرتے ہوئے مولانا نے سفر کا مقصد دریافت کیا، تو باچھیں کھل گئیں اور لمبی تہید کے بعد فرمایا کہ یہ تمام زحمت سنت نبویؐ پوری کرنے کے لئے جھلی ہے، یعنی — شادی! وطن میں کامیابی نصیب نہ ہوئی تو دل نے کہا، چلو جاؤ۔ وہاں کے مسلمان، عربوں کو لڑکیاں دینا ثواب سمجھتے ہیں۔ ضرور مراد برائے گی!

پہلے تو مولانا دیر تک حیرت میں رہے۔ پھر عرب صاحب کی ہمت کو سراہتے ہوئے پوچھا، کیا پہلے شادی کا موقع نہیں ملے؟ عرب صاحب نے جواب دیا: کیوں نہیں۔ چار عقد ہوئے، مگر بیویاں مرتی گئیں۔ اب پیمانہ عمر بھر نہیں ہے، اور اس خیال سے دل لرزتا ہے کہ رنڈ و امر گیا، تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا! مولانا کئی دن اس جوان دل بڈھے کی باتوں سے لطف اٹھاتے رہے۔ پھر جا داروانہ کر دیا۔

ایک اور صاحب تشریف لائے۔ سوڈ ہوڈ چہرے پر کچھڑی فریخ کٹ اڑھا۔ سر پر ترکی ٹوپی۔ ظاہر کیا، پروفیسر ہیں اور مولانا سے اسلام کے بارے میں اپنے کچھ شکوک دور کرنا چاہتے ہیں۔

لیکن رات کو کھٹکا ہوا۔ میں تو نیچے ہی رہتا تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت، زینے پر چڑھ رہے ہیں اور مکان کے زونے صحن میں

۳۰۹
 اخل ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر گھبرائے تو، مگر تھا بڑا ڈھیٹ۔ میرے کہے
 میں آ بیٹھا اور کہنے لگا "مستی فی النعم" (سوئے میں چلنا) کا مرض مدت سے
 'حق ہے۔ مجھے ذرا خبر نہیں، میں کیا کر رہا تھا!
 خیر ہم بھر سو گئے، مگر یہ حضرت صبح سے پہلے ہی کسی وقت نکل بھاگے۔ بدویں
 پولیس آئی اور معلوم ہوا کہ اشتہاری مجرم ہے اور مغرور ہے۔
 اس واقعہ کے بعد مولانا سے عرض کیا کہ ہما شا کو ہمان بنانا ٹھیک نہیں جو اب
 دیا، لیکن بے بسی ہے۔ ایک شخص ٹھہرنا چاہے، تو انکار کس طرح کیا جائے؟ میں نے
 کہا، شہر میں ہوٹل ہیں، مسافر خانے ہیں، مگر خاموش ہو گئے اور ہمانوں پر کوئی
 پابندی نہ لگی۔

ایک اور ہمان، سید محمد عمری تھے۔ سا لہا سال رہے۔ ہمارے لئے ایسے ہو گئے
 تھے، جیسے گھر کے آدمی ہیں۔
 عمری صاحب، بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ اُن کی زندگی، غم و ہمت اور
 جدوجہد کی شاندار مثال پیش کرتی ہے۔ دمشق کے مشہور و معزز "عمری" (فاروقی) خاندان
 کے فرد تھے، ترکی کے شہرہ آفاق سابق وزیراعظم، جنرل محمود شوکت باشا کے قریبی شاہد و رفیق
 خود عمری صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ اُن کے والد، کل جمع گیارہ پونڈ چھوڑ
 مرے تھے۔ یہ اُس وقت بارہ تیرہ برس کے لڑکے تھے، مگر اسی پونجی سے اسی عمر میں
 تجارت شروع کر دی اور جلد لکھ پتی بن گئے۔ پھر چین گئے۔ پہلے رشیم کا کاروبار
 کیا، مگر وہ ایک مقامی بغاوت میں تباہ ہو گیا۔ پھر تباہ کو اور سرگرت کی تجارت میں

اور مالا مال ہو گئے، مگر سیلاب آیا اور تباہی کے گد اموں کے ساتھ کارخانہ بھی بہا لے گیا۔ اب پھر فقیر ہو گئے اور کلکتہ چلے آئے۔ یہاں دم دم میں سگریٹ کا عظیم الشان کارخانہ قائم کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کارخانے کی پوری عمارت جو آج بھی موجود ہے، صرف پچیس دن میں کھڑی کر دی۔ کارخانہ خوب چلا اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر عمری صاحب کے پاس اکتالیس لاکھ روپیہ نقد موجود تھا۔

بمبئی داستان ہے۔ مختصر یہ کہ عمری صاحب کی یہ تمام دولت ایک مرتبہ پھر تلف ہو گئی اور وہ پانچ ماہ بننے کے پیسوں کے محتاج ہو گئے، لیکن ہمت پہاڑ کی طرح اٹل رہی۔ برابر جدوجہد کرتے رہے اور انتقال سے پہلے جنوبی ہند میں سگاری بنانے کا کارخانہ قائم کرنے میں پھر کامیاب ہو گئے۔ مولانا، ان سے بہت مانوس روز شام سے نو بجے رات تک آپس میں ہنستے بولتے رہتے تھے۔ عمری صاحب سے مولانا کو یہ فائدہ ہوا کہ عربی کسی قدر روانی سے بولنے لگے۔

بدترین تہمت

مولانا کی پوری زندگی گواہی دے رہی ہے کہ ان میں شجاعت بدرجہ اتم موجود تھی۔ مشکلوں اور خطروں میں اعصاب پر قابو رکھتے تھے، لیکن ۱۹۴۷ء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مولانا بالکل گھبرا گئے اور ایسے ہو گئے، جس کا ان کے بارے میں خیال بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔
ہوایہ کہ مولانا نے ایک ملازم کو، جو ان پر حاسوسی کرتا تھا، برسرِ کرہ

قطب الدین احمد، جن کا تذکرہ کچھ مصنفوں میں گزر چکا ہے، ان دنوں مولانا کے دشمن ہو رہے تھے دشمنی کا سبب یہ بتاتے تھے کہ مولانا، کمیونزم کے مخالف ہیں، اس لئے انہیں گرا دینا چاہیے، لیکن اصلی سبب یہ تھا کہ مولانا سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور مولانا اس کے لئے تیار نہ تھے۔ قطب الدین نے ملازم کو بھانسنے لیا اور اس کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ رسالے میں مولانا پر ایک نہایت کڑواہٹ لگائی گئی تھی۔

ڈاک میرے پاس آتی تھی، اس لئے رسالہ پہلے میری نظر سے گزرا، پھر مولانا نے دیکھا، مگر مجھ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ میں بھی خاموش رہا اور سمجھا کہ ناپاک خرافات رومی کی ٹوکرے میں پیچ گئی ہوگی، مگر مولانا اس کے بعد سخت پریشان نظر آنے لگے۔ ان دنوں پنجاب کے ایک حضرت، مولانا کے کارندے بنے ہوئے تھے بڑے تیز اور چرب زبان تھے۔ ایک دن دوپہر کو کہیں باہر سے تشریف لائے اور عجیب خوف زدہ شکل بنا کر بڑی رازداری سے کہنے لگے، غضب ہو گیا۔ میں ایک خاص ذریعہ سے قطب الدین کے گھر پہنچا۔ وہاں بہت سے آدمی جمع تھے سب تقاب پوشا اور مولانا کے خلاف بھیانک سازش کر رہے تھے۔ میں نے روک تھام کی تدبیر تو کی ہے۔ دیکھا جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے!

میں سب کچھ سمجھ گیا بہت طیش آیا۔ اسی وقت مولانا کے پاس پہنچا اور غصہ سے کہا، مولانا بس حد ہو گئی! اب لوگ آپ سے یہ سلوک کرنے لگے ہیں اور آپ اس کے چوں نہیں کر سکتے!

انہر دگی سے نگا میں نیچی کر کے کہنے لگے، بدترین کمینوں سے سابقہ پڑ گیا ہے سب سے

نہیں آتا کیا کروں؟ عرض کیا، آپ کچھ نہ کریں۔ میں ان بد معاشوں سے نیپٹے لیتا ہوں، لیکن ان پجانی حضرت کو رخصت کر دیجئے، اور رخصت نہیں کر سکتے، تو ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ یہ شخص آپ کو لوٹ لے گا!

مولانا نے بڑی لجاجت سے کہا، آپ ان شرابیوں کے منہ نہ لگیں۔ بات بڑھانے سے بڑھتی ہے۔ ہم خاموش رہیں گے، تو یہ خود ہی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ میں کیا کرتا؟ چپ ہو رہا، اور کم سے کم یہ یقین ہو گیا کہ اب مولانا ہنسنا ہو گئے ہیں اور پجانی بزرگ کے دھوکے میں نہ آئیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص نے مولانا سے ایک بڑی رقم اٹھ لی!

مجھ سے نہ رہا گیا اور مولانا سے بھر لکھ پڑا، تو فرمایا، مولوی صاحب میں مجبور تھا، بروٹری چیز ہے۔ اس رقم کی ہمتیں آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتیں۔ لوگ بڑی بات، لاکھ نامتوالی سنتے ہی قبول بھی کر لیتے ہیں اور پیلا بھی دیتے ہیں۔ خدایا کہینوں سے ہر انسان کو محفوظ رکھے!

مولانا کس طرح لکھتے تھے؟

مولانا کی ہر تحریر ایسی ہے کہ قلم غش کرتے رہئے۔ اعلیٰ انشاء و ادب کا نمونہ، جس کی تقلید ممکن نہیں۔ تحریر پڑھتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے پرہیز بیت پرے سے کوئی جلی آواز بول رہی ہے۔ مولانا کو لکھتے دیکھ کر مجھے عجیب حقد حاصل ہوتا تھا۔ ہونٹوں پر ایک خفیف سادہ لہریاں کھینچا ہوتا، اور انگلیوں میں قلم ناجتنہ ہوا کاغذ کے میدان پر بے روک دوڑا کرتا۔ لکھتے وقت چہرہ ہی نہیں پورا سراپا دیکھنے کے لائق ہوتا۔ حرج مہم بن جاتے تھے۔ شاید اپنی تحریر سے خود بھی لطف اٹھاتے تھے، لیکن لکھ جاتے تو اتنے چاؤ

سنواری ہوئی تحریر میرے رچی سے ٹوٹ پڑے سطروں پر سطریں کٹتی چلی جا رہی ہیں لفظوں کا تعلق
ہو رہا ہے پھر نظر ثانی کی گئی تو پہلی نظر ثانی سے بھی طبیعت غیر مطمئن۔ اب پھر پھر
چلنے اور قلم بنانے لگی۔

اُن کے کچھ ہزاروں صفحے نقل کر چکا ہوں۔ سو وہ ایسا کٹا پٹا ہوتا کہ بار بار خود
انہی سے رجوع کرنا پڑتا۔ اور وہ بنانے لگتے "واہ مولوی صاحب! آخر آپ انہی عمر
کرتے کیا رہے؟" صاف "عبارت بھی پڑھی نہیں جاتی!"

سو وہ کسی نہ کسی طرح نقل ہو گیا، مگر دوسرے دن یہ نقل بھی قلم بنی چلی آرہی ہے "ذرا
صاف کر دیجئے" بات یہ ہے کہ مولانا اپنی تحریر پر بڑی محنت کرتے تھے۔ ایک ایک لفظ
چُن چُن کر، تول تول کر بجاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریریں دبی استقامت سے پاک ہوتیں۔
میرے خیال میں محمد حسین آزاد مرحوم کے علاوہ ہمارے مصنفوں میں کوئی نہیں جو مولانا
کی طرح تحریر پر محنت کرتا ہو علامہ شبلی نعمانی بھی نہیں۔ علامہ کا انداز تحریر مولانا سے مختلف تھا۔
علامہ نہایت بلاغت سے سادہ عبارت لکھتے تھے اور عبارت معانی کے ساتھ چلتی تھی

اس طرز میں ہمارے ہوجائے، تو معاملہ کسی قدر آسان ہو جاتا ہے لیکن محمد حسین آزاد
اور مولانا ابوالکلام آزاد کی انشاء کا ڈھنگ دوسرا تھا۔ لفظوں کا ایک طلسم بچتا تھا۔
ایک لفظ سبھی بے محل ہو جائے تو سارا طلسم ہی ٹوٹ جائے۔ اِسانے دونوں بزرگوں
لفظوں کے انتخاب لفظوں کی نشست، لفظوں کی موسیقیت کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا۔
لیکن ہمارے مولانا کا معاملہ محمد حسین آزاد سے زیادہ مشکل تھا۔ آزاد مرحوم کا

دائرمہ مشورہ ادب ہی تک محدود تھا "دریاد اکبری" بھی تاریخ سے زیادہ ادب
کی کتاب ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے مولانا نے ادب سیاست مذہب، تاریخ

فلسفہ، سبھی میدانوں میں جولانیاں کی ہیں اور ہر میدان کو سر کر کے رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ایسا ہمہ گیر انشا و پرداز اس ملک میں پیدا نہیں ہوا۔
 اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی مناسب ہے کہ مولانا کو ان لوگوں کی تحریریں کوفت ہوتی تھی، جو ان کی نقل اُتارتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے "نقال کبھی انشا پرداز نہیں بن سکتا۔ آدمی اپنے ذوق و سلیقے پر رہے، تو اُس کا اپنا ایک اسلوب تحریر بن جاتا ہے۔ یہ اسلوب قدرتی ہونے کی وجہ سے گوارا اور مقبول ہو سکتا ہے"

لکھنؤ کی ایک خاص صحبت

مولانا نے ایک دفعہ بیان کیا کہ جس زمانے میں اُن کا قیام لکھنؤ میں تھا، تو روزِ صبح ایک عجیب صحبت رہا کرتی تھی۔

اکبری دروازے (چوک) کے باہر صبح چار بجے ایک بوڑھا شخص، چائے کا گرم ساور اور کچھ پیالیاں لئے زمین پر بیٹھا ہوتا۔ مولانا نے فرمایا، علامہ شبلی نعمانی، مولانا عبدالحلیم شرر، مرزا سوا، خواجہ عبدالرؤف عشرت، خواجہ عزیز لکھنوی، خود میں اور کئی اور ادیب و شاعر ٹھیک وقت پر پہنچ جاتے اور ساور کے گرد فرشِ زمین ہی پر بیٹھ جاتے۔ چائے فردشش ایک ایک پیالی سب کے لئے اُنڈیل کر باتیں شروع کرتا۔ باتیں کیا تھیں، منہ سے بھول جھڑتے تھے شاہی زمانے کے حالات بڑے حزن و کرب سے سنا تا۔ واجد علی شاہ کے ایسے ایسے واقعات بیان کرتا کہ کسی کتاب میں نہیں ملے۔ قیصرِ باغ کی رنگ ریلیاں، پادشاہ کے لطیفے، شاہی آداب، بیگیوں کے دستور، شادی بیاہ کی رسمیں، مشہور شعرا کی

جلسیں، اُن کی آپس کی ٹوک جھونک، غرضکہ بڑھا گیا تھا، بلبل ہزارستان تھا اور حمد قدیم کی بیش بہا معلومات کا خزانہ۔

ہر پیالی کی قیمت ایک روپیہ ہوتی تھی۔ خود چائے بھی بڑی لذیذ ہوتی تھی یہ مجلس اُجالا پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ بڑھا اپنا سامان اُٹھا کر چوک کی گلیوں میں غائب ہو جاتا اور پھر دوسری صبح تک کہیں نظر نہ آتا۔

مولانا کا خیال تھا کہ یہ شخص کوئی بڑا عارفانہ نواب تھا۔ زمانے کے ہاتھوں پس گیا تھا۔ یہی چائے اُس کا ذریعہ معاش تھی، اور زبان اُس کی سفارش، دن کے اُجالے میں چھپا رہتا۔ اپنی مٹی ہوئی امارت و بجا بت کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا۔

کفش برداری

مجھے کلکتہ آئے تھوڑے دن ہوئے تھے کہ مسجد نا خدا میں مولانا تقریر کرنے میں ساتھ تھا۔ سیڑھیوں پر جوتے اتار کر وہ تو آگے بڑھ گئے اور میں نے اُن کے جوتے اُٹھائے۔ والپا پر جوتے قاعدے سے سامنے رکھ دئے۔ مولانا کچھ نہیں بولے۔
 ہمیں میں بھی دیر تک گم مُم رہے۔ پھر گفتگو ہوئی، نیچے درج کرتا ہوں:

مولانا۔ مولوی صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟

میں۔ وہی جو میں نے کیا!

مولانا۔ مجھے سخت اذیت ہوئی۔

میں۔ اذیت تو ہوئی ہوگی!

مولانا - میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔

میں - آپ کو میری عزت کرنا ہی چاہئے!

مولانا - آپ کو نہیں چاہئے کہ مجھے تکلیف دیں۔

میں - چاہئے تو نہیں، مگر تکلیف دینے میں مجھے لطف آتا ہے!

مولانا - آئندہ پرہیز کیجئے۔

میں - پرہیز گاری میری وضع نہیں!

مولانا نے منہ گھا کر مجھے غور سے دیکھا اور فرمایا "آپ میں شوخی بہت ہے!"

عرض کیا "جی ہاں!"

دل میں ساگتی ہیں قیامت کی شوخی! دو چار دن رہا خاکسار کی نگاہ میں!

مولانا - مگر آپ شعر ناموزوں پڑتے ہیں۔

میں - یہی تو کمال ہے! مَا عَلَيْنَا الشَّيْءَ وَمَا يَتَّبِعُنَا!

مولانا ہنسنے لگے، مگر کفش برداری کی رسم جاری رہی اور مولانا سے ہلکی سی

پکڑ بھی!

مولانا اور آم

مولانا کو آم مرغوب تھے، خصوصاً ملیح آباد کے آم، فرمایا کرتے تھے، خدا

نے آم، ملیح آباد کی زمین کے لئے پیدا کیا ہے اور ملیح آباد کی زمین، آم کے لئے

بنائی ہے! آموں کے سلسلے میں اس قصبے کو بہت ترقی دینے کے خواہشمند تھے۔

ملیح آباد کے آموں سے اس قدر شغف تھا کہ فرمایا، حذفتوں قسموں کے خشت

ہلی کی کوٹھی میں لگ جاتے، تو اچھا ہوتا یہ بات کنگ ایڈورڈ روڈ کی کوٹھی
میرم میں ہوئی اور میں نے چھ درخت منگا کر نصب کر دئے، مگر افسوس
مولانا ان کے پھل نہ کھا سکے۔

ملیح آباد کے آم خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ
اس درجہ صاحب ذوق ہونے پر بھی مولانا کو آم کھانا نہ آئے۔ بار بار بھیایا، بار بار
تیار کر کے دئے، مگر کبھی کبھی ہی نہ پائے کہ تیار آم کا مطلب کیا ہے!

حال کا واقعہ ہے کہ ایک دن سہ پہر کو حاضر ہوا، تو چائے پی رہے تھے
اور ایک بڑا سادہ اسی آم تشریف میں سامنے رکھا تھا۔ آم بالکل زرد تھا،
مگر صورت بتا رہی تھی کہ ابھی تیار نہیں ہے۔ عرض کیا، آپ یہ آم کھائیں گے؟
حالانکہ مدبر نہیں آیا ہے۔ مسکرائے اور آم ہاتھ میں لے کر در سے دبا، وہ دب گیا
تو فرمانے لگے، دیکھا آپ نے بالکل تیار ہے! عرض کیا، ہرگز تیار نہیں ہے
اور آپ نے داب کر تو اسے قفل ہی کر ڈالا ہے۔ اب کبھی تیار نہ ہو سکے گا۔

مسکرائے جیلنج بھری نگاہ سے دیکھ کر آم کا ٹا اور تاش منہ میں رکھ لی۔
کھٹی نکلی۔ کہنے لگے، مولوی صاحب، اپنی بات کی توجہ میں منتر پڑھ کر آپ نے
آم کھٹا کر ڈالا ہے!

عرض کیا، مولانا آم کھانا بھی ایک فن ہے اور اس فن کے ماہر ملیح آباد
ہی میں مل سکتے ہیں۔ ہر آم کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ کب تیار ہوگا اور
تیار ہی پر اس کی شکل کیسی ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ لوگ ملیح آباد جاتے ہیں اور
آم کھا کر باغ باغ ہو جاتے ہیں، لیکن وہی آم اپنے وطن لے جا کر کھاتے ہیں تو

ناک بھوں چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملیج آباد والے، اصلی آم نہیں دیتے ! آخری مرتبہ نمر بہشت (کھجری) کے بہت بڑے اور سبک دانے آگئے تھے۔ میں نے پیش کر دئے۔ چند روز بعد سوال کیا، وہ آم کیسے تھے؟ فرمایا، سب بہرہ کو بھیج دئے۔ عرض کیا۔ یہ آپ نے کیا غضب کیا۔ پنڈت جی بھی آم کھانا نہیں جانتے ! اس پر مسکرائے اور فرمایا، آموں کی فصل میں آپ ملیج آباد میں ایک کلاس کھول دیں اور ہم سب لڑکے، اس میں بیٹھ کر آم کھانا سیکھ آئیں عرض کیا، سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ تجویز معقول ہے۔ غور تو کیجئے، ملک ملک کے لوگ آتے ہیں۔ حکومت کے جہان ہوتے ہیں۔ آپ حضرات انھیں آم کھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں ! یہ ہندستان کا خاص میوہ ہے، مگر خود آم کھانا نہیں جانتے۔ جہانوں کو بھلا کیا سواد ملتا ہوگا۔ کھانا تو بعد کا معاملہ ہے، آپ حضرات کو آم کا ٹٹا تک نہیں ملتا۔ روٹی پر لکھن لگنے والی چھری سے بھی کسی نے کبھی آم تراشنے میں !

محمد علی اور مولانا

علی بھائیوں، مولانا محمد علی شوکت علی سے مولانا کی چشمک تھی۔ مولانا شوکت علی نے زمین تھے نہ حاضر جواب، اس لئے مولانا انھیں اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر محمد علی مرحوم دوسری چیز تھے اور مولانا سے ان کی نوک جھونک جاری رہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ذہانت اور طبقاتی کے قائل تھے۔

ایک واقعہ سنئے۔ حجاز سے واپسی کے بعد علی بھائی، ابن سعود کے سخت مخالف ہو گئے تھے، اور خلافت کمیٹی کو اپنی رائے پر چلانا چاہتے تھے۔ اس پر

لکھنؤ میں کانفرنس ہوئی۔ پنجاب سے ابن سعود کے حامیوں کا ایک بڑا اجتماع ہوا۔
عبدالحقادر قصوری مرحوم کی قیادت میں آیا اور بنگال سے مولانا نے ایک
طاقتور وفد میرے ساتھ بھیجا۔ مولانا محمد علی نے پنجاب والوں کا نام رکھا
”پنجابی ٹولہ“ اور بنگال والوں کا ”بنگالی ٹولی“۔

کانفرنس کے دوران میں مولانا محمد علی نے مجھ سے کہا ”ایک عجیب و غریب
آدمی قبضے میں آ رہا ہے۔ اردو کا بلند پایہ ادیب و شاعر ہے اور انگریزی تو
ایسا پیاری لکھتا ہے کہ پڑھ کر میں تو ٹوٹ پوٹ ہو گیا“ میں نے نام پوچھا تو
بہار کے ایک صاحب تھے۔

ٹوٹ کر مولانا سے محمد علی مرحوم کے اس انتخاب کا تذکرہ کیا، تو بے قرار ہو گئے
فرمایا، ابھی تار پر روپیہ بھیج دو اور بلا لیا۔ ایسا آدمی میرے پاس رہنا چاہئے!
یہ صاحب شریف لائے، مگر کچلے نکلے۔ شاعر تو اچھے تھے، لیکن لہذا دوشتر
میں کورے۔ انگریزی بھی پچیس پچھی! مولانا کو بڑی ناامیدی ہوئی بے تکلفی
ہو جانے پر میں نے حضرت سے پوچھا کہ محمد علی مرحوم پر آپ نے کیسے رنگ جمایا؟
فرمایا ”دھوکا دیا تھا!“ مدتوں مولانا سے وابستہ رہے، مگر مولانا نے حقیقت
جان جانے کے بعد انھیں ہمیشہ ”منشی“ ہی کہا اور لکھا!

عید کی نماز

کلکتہ کا میدان اپنی وسعت و رونق کے لئے مشہور ہے۔ عیدین کی نمازیں
یسی میدان میں ہوا کرتی تھیں۔ اب بھی ہوتی ہیں، مگر وہ بات کہاں جو مولانا

کی امامت کے زمانے میں تھی۔

نماز عید کے لئے مولانا مجتہد ضرور پہنچتے تھے اور سر پر حسین علامہ ہوتا تھا۔ ٹھیک وقت پر پہنچتے۔ نہایت پُر اثر خطبہ اودو میں دیتے اور انہوں سے بھرپور میدان اُن کی پُر جوش آواز سے گونجتا رہتا۔ پھر مصافحے کے لئے نمازی ہجوم کرتے۔ ہجوم بھی ایسا کہ ہر لمحہ اندیشہ رہتا، کہیں لوگ، منبر ہی کو اُلٹ نہ دیں۔ معافوں کی مصیبت الگ تھی۔ معمولی نہیں، خطرناک مصیبت۔ لوگ جوش میں بھرے ہوئے پلکتے اور چمٹ جاتے۔ یہ بات طے شدہ نہ تھی کہ ایک ٹکڑے چلے گی، یا دو ٹکڑیں، یا تین۔ ایک دفعہ سردی سخت تھی۔ ٹکڑے چلے نہ ہونے کی وجہ سے ایک معافہ باز کا سراپا زور سے میری ناک سے ٹکرایا کہ ٹکیس پھوٹ گئی۔ میں منبر کے قریب تھا۔ مولانا کی نظر پڑ گئی۔ کھڑے ہو گئے۔ پانی منگایا۔ ناک وصلوائی اور لوگوں کو اس وحیانہ حرکت پر توبیخ فرمائی۔ کلکتہ کی جماعت، ہندستان بھر میں مشہور تھی، لیکن فرقہ پرستی کا جنون بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ مولانا کی امامت کے خلاف فرقے بلند ہونے لگے، اور بغیر کسی بدترنگی کے مولانا، امامت سے کنارہ کش ہو گئے۔

مجھے اس واقعہ سے بڑی تکلیف پہنچی۔ اور بہت لوگ بھی سخت رنجیدہ ہوئے۔ ہم نے اُسی میدان میں الگ نماز کا سامان کیا اور پڑھی بھی، مگر بعد میں لاجپت جلا کر نئی جماعت کھڑی کرنے سے منع کیا۔ فرمایا، مسلمانوں میں مزید افتراق پیدا کرنا، اسلام سے بدترین دشمنی ہے، اور ہم اپنے ارادے سے دست بردار ہو گئے۔

”سہروردی فیملی“

سہروردی خاندان، کلکتہ کا ایک مشہور خاندان تھا، اور یہ خاندان قومی وطنی مصالح کے مقابلے میں انگریزی اقتدار کی جو خدمات انجام دے چکا ہے، وہ بھی مشہور ہیں۔ مولانا کے پڑانے مسودوں میں چند سطر ہیں اس خاندان کی شان میں دستیاب ہو گئی ہیں۔

ترک موالات کی تحریک زور شور سے جاری تھی، اور مسلمان انگریز کی بنائی ہوئی کونسلوں کا بائیکاٹ کر چکے تھے، مگر پیدا انہی خداروں سے اندیشہ تھا کہ وطن و اسلام کی دشمن انگریزی سلطنت ہی کا ساتھ دیں گے۔ اس قسم کے مشتبہ لوگوں کی ایک پرائیوٹ کانفرنس، مولانا نے طلب کی تھی۔ کانفرنس کے بعد اخبار کا نمائندہ اس بارے میں کچھ سوال کئے تھے اور مولانا نے تحریری جواب کئے تھے سہروردی فیملی کے متعلق مولانا نے ذیل کا جواب لکھا:

”دونوں سہروردی، جو ڈاکٹر ہیں، مجھے برابر یقین دلاتا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ناامید نہ ہو، اور یہ کہ میرے دلائل قابل تسلیم ہیں، مگر ہر شخص کی طرح میں بھی جانتا ہوں کہ وہ جائیں گے، اور ایک رجن جگہوں سے اپنے تئیں نامزد کر اچکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قوم کو چھوڑ کر گورنمنٹ سے ملنا کوئی بُرائی ہے تو یہ ایسا بُرائی ہے جو ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں!“

عہدِ مبینہ سہروردی کے چچا: سر عبد اللہ سہروردی، ڈاکٹر مرزا سہروردی۔

ٹائپ کے حروف

مولانا، ٹائپ کی طباعت کے ہمیشہ حامی اور پتھر کی چھاپی کے مخالف رہے۔ اس سلسلے میں ان کی کوششیں سب کو معلوم ہیں۔ ٹائپ کی طباعت کو رد و اہج دینے کا انھیں اس قدر اہتمام تھا کہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانے پر آمادہ ہو گئے جس میں بھاری مالی نقصان کا اندیشہ نہیں، یقین تھا۔ مولانا کے اس اقدام کا حال ان کے ایک مسودہ خط سے معلوم ہوگا، جو اردو میں لکھ کر مجھے دیا تھا کہ ان کی جانب سے عمر رضا کو قسطنطنیہ روانہ کر دوں۔

عمر رضا میرے دوست تھے۔ جب میں قسطنطنیہ میں تھا، تو انور باشا مرحوم کی سرپرستی میں نکلنے والے اخبار "جهان اسلام" کا اردو حصہ میں ایڈٹ کرتا تھا اور ترکی و عربی حصے عمر رضا۔ مولانا کا مسودہ نیچے نقل کرتا ہوں :

”آئندہ ڈاک سے ایک خط، عمر رضا کو لکھئے۔ اُس میں میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کیجئے، ترجمہ تورات الہند کے لئے۔ اور اس کے بعد لکھئے کہ :

”ایک عرصہ سے میرا خیال ہے کہ تمام عالم اسلامی کے خط طباعت کی وحدت کے لئے سعی کرنا وقت کی مہمات میں سے ہے، کیونکہ مقدمات اُمت

عہ مولانا نے عدالت میں جو بیان دیا تھا (قول فیصل) اس کا عربی جو ترجمہ میں نے کیا اور مصر میں چھپا، عرصہ ضائع ہو رہا ہے کو ترکی زبان میں منتقل کر کے شائع کیا۔

میں سے ایک اہم ترین چیز زبان اور خط کی بھی وحدۃ ہے۔ ہندستان میں نفع ہندیہ جو عربی و فارسی و ترکی کی پیداوار ہے، بہت ترقی کر چکا ہے لیکن اب تک اُس کی طباعت خط نستعلیق فارسی میں محدود ہے اور اُنپ کی جگہ سنگی مطابع سے کام لیا جاتا ہے۔ میں نے ۱۹۱۲ء میں اہلٹاؤنپ میں نکالا، لیکن وہ ٹاؤنپ بیس کا طیار کردہ تھا اور اس لئے خط نسخ عربی کی جگہ خط فارسی کا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ترکی کی طرح ہندستانی کے لئے بھی ترکی کا عربی ٹاؤنپ رائج کیا جائے اور سین پیکچر پر ایک مطبعہ قائم کیا جائے۔ بلاشبہ یہ ضروری ہے کہ ابتدا میں وہ مقبول نہ ہوگا اور خسار کا متحمل ہونا پڑے گا، لیکن میں اس کے لئے تیار ہوں۔

جرمنی اور امریکا میں خط عربی کا لینیو ٹاؤنپ اند ٹاؤنپو گراف مشین بن گئی ہے، یعنی وہ مشین جس میں بیک وقت حرف ڈھلتا اور مرتب ہو جاتا ہے اور ہر مرتبہ نیا حرف میسر آتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد عربیہ ترکید کی اشاعت ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اُس کے ڈھالنے کی فونڈری یہاں بنائی جائے۔ جب تک ایسا نہ ہوگا، اُس کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔

یہ ادارہ کسی تجارتی مقصد سے نہیں ہے۔ تجارتی فوائد اُس کام میں مل سکتے ہیں، جس کی ملک میں طلب ہو، لیکن یہ تو ایسا چیز ہے جو یہاں مطلوب ہونے کی جگہ سنگی غیر مقبول و معطرد ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اتحاد شعب امتہ اور وحدۃ مسلمین کے لئے ہندستان کو بھی عربیہ و ترکید کے سلسلے میں منسلک کر دیا جائے، اگرچہ اس

ماہ میں کتنا ہی نقصان ہو۔

پس یہ بے جا نہیں اگر میں اخوانِ ترکیہ سے اس میں مساعداۃ کا امیدوار ہوں اور خاص طور پر آپ کو لکھتا ہوں کہ اس بار سے میں کوشش کر کے مجھے ضرورتِ حال سے مطلع کیجئے۔ اس کام کے لئے ضروری ہے کہ آستانہ کے کارخانہ ہائے حروف سازی سے حروفِ دھات کے اہیات حاصل کئے جائیں اور یہاں اُن سے کام لیا جائے۔ میں اس کے لئے بے حد متعاذ ہوں کہ اگر وہاں سے کوئی ماہر فن، ہندستان آ کر اس کام کو انجام پہنچا دے تو اُس کے معاوضہ و مصارف کا بس مقبل ہوگا۔ پس آپ وہاں مشورہ کیجئے اور بالتفصیل لکھئے کہ اس مقصد میں کیونکہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ اس بار سے میں وہاں کے بعض ارکانِ حکومت سے استدعا کر رہا ہوں، لیکن بعد کو بہنے خیال کیا کہ بہتر ہو گا آپ کے ذریعہ پہلے صورتِ حال معلوم کر لیں۔

پیری مریدی

معلوم ہے مولانا کے والد بہت بڑے پیر تھے، مگر مولانا کو اس صندے سے سخت نفرت تھی۔ والد کھلتے میں دقن ہیں پہلی برسی ہوئی تو مرید مزار پر حج ہوئے اور ہر ممکن طریقے سے زور ڈالا کہ آبائی گدی سنبھالیں اور سالانہ عرس کرتے رہیں، مگر مولانا نے بڑی صفائی سے اس پورے معاملے کی مذمت کی اور اعلان کر دیا کہ میں کا جی چاہے، میری

۱۰
 رضا مندی کے خلاف عرس کا بندوبست کرے۔ خود میں شریک نہیں ہوں گا
 اور انھوں نے کیا بھی یہی۔ بلکہ میں نے اپنے تمام زمانہ قیام میں کبھی نہیں
 دیکھا کہ مولانا اپنے والد کی قبر پر گئے ہوں، اور یہ محض فقے سے بچنے کے لئے
 اور پیری مریدی سے انتہائی نفرت کی وجہ سے۔

مولانا اس معاملے سے اتنے بے زار تھے کہ والد کی تصنیفات کی اشاعت
 بھی گوارا نہیں کی۔ مطبوعہ کی بھی نہیں، غیر مطبوعہ کی بھی نہیں۔ یہ تصانیف
 غالباً اب بھی مولانا کے کتب خانے کی الماریوں میں بند پڑی ہوں گی، جسے وہ
 ”انڈین کونسل فار کچولر ریلیشنس“ (نئی دہلی) کو عطا کر چکے ہیں۔

والد کے مریدوں سے بھی مولانا بہت گھبراتے تھے۔ وہ زیار و قدم بوسی
 کے لئے برابر حاضر ہوتے اور مولانا نے سے انکار کر دیتے۔ مدتوں یہی ہوتا رہا
 آخر ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ مرید جمع ہوئے، اور مولانا تقریباً ایک گھنٹہ
 اُن میں بیٹھے اور وعظ و نصیحت کرتے۔

لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دہلی میں مولانا کی قبر پر جو
 کچھ ہوتے ہیں نے دیکھا ہے، وہ کہیں اُن کی قبر کی بھی پرستش کا پیش خیمہ
 ثابت نہ ہو۔ اس بارے میں مولانا کا ایک اہم و دبجسپ مضمون، کتاب کے
 آخر میں آپ دیکھیں گے۔

مولانا کے سر

مولانا کے سر، مولوی آفتاب الدین صاحب، فرشتہ صفت انسان تھے۔

مولانا کے والد مولوی خیر الدین صاحب مرحوم کے مرید تھے اور خود مولانا سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اُن کی ایک لڑکی مولانا کے بڑے بھائی، مولوی غلام حسین آہ کو بیاہی تھی، دوسری خود مولانا کے عقد میں تھی، اور مولوی آفتاب الدین اپنی بیوی اور غیر شاہی سندہ اولاد کے ساتھ، مولانا ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ سروے آفس میں عمر بھر ملازم رہے، مگر تنخواہ میں اضافہ کبھی منظور نہ کیا۔ پہلے دن جو رقم مقرر ہو گئی تھی، وہی آخر تک برقرار رہی!

مولانا کے بارہ چچا خانے کا سامان مرحوم ہی لایا کرتے تھے، مگر اس بار میں اُن کے کچھ خاص اصول تھے۔ جن سے بال برابر بھی پہننا گوارا نہ تھا۔ جو ترکاڑی ایک دن لے آتے، پھر وہی آتی رہتی۔ میں دبی زبان سے کبھی کہتا کہ ایک ہی ترکاڑی کیوں؟ تو بڑی معصومیت سے فرماتے ”فصل کی چیز ہے!“

مولانا جب بھرا۔ بالی گینج سرکل روڈ کے مکان میں منتقل ہوئے تو احاطے کے اندر بڑا چمن سمجھی تھا۔ میری کم بختی، مولوی آفتاب الدین کے سامنے کہہ دیا کہ چمن کے ایک حصے میں ترکاڑی بوئی جاسکتی ہے مولوی صاحب نے اُسی دن گو بھیجی کی کاشت کر دی اور اب جو کھانے میں گو بھیجی شریع ہوئی تو الامان و اخیظ! آخر میں بیج اٹھا اور بار بار مولوی صاحب سے کہنا شروع کیا، اس غلیظ ترکاڑی سے نجات دیجئے، مگر اُن کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ”فصل کی چیز ہے!“ مونگ کی دال کا درد چل گیا، تو دونوں قوت مونگ کی دال! میں ناک بھوں چڑھاتا، تو عجیب لہجے میں کہتے ”بہت مفید ہے!“

مولوی صاحب مرحوم کیلے بھی کچے ہی لاتے تھے۔ یاد نہیں پڑتا، مولانا کے
 ناشتے پر کبھی پکا کیلا کھایا ہو۔ مولانا کیلے کو اٹھا کر دیکھتے اور خاموشی سے
 رکھ دیتے۔ میں نے بارہا مولوی صاحب سے پوچھا، آپ بچے کیلے کیوں نہیں لیتے؟
 ایک ہی جواب ملا ”بچے کیلے جلد بگڑ جاتے ہیں،“ میں عرض کرنا، مگر اتنے
 کب آتے ہیں کہ کئی دن چلیں؟ روز کے روز تو کھالے جاتے ہیں۔ اس پر
 فرماتے ”مگر بچے اور کچے ایک ہی بھاؤ لیتے ہیں، پھر بچے کیوں لے جائیں؟“
 مرحوم جب تک زندہ رہے اپنے اچھی اصولوں پر جمے رہے!

مولانا کے ماموں

ایک دفعہ مولانا کے ماموں، محمد قاسم صاحب مکہ معظمہ سے آئے۔
 وطن مکہ ہی تھا۔ عجب نہیں، اب تک زندہ ہوں۔ تعلیم بس یوں ہی
 شد بد تھی، مگر اہل مکہ کی طرح شائستہ اور مجلسی آدمی تھے۔ بڑی نوجوب
 گفتگو کرتے تھے۔

نہایت سادہ مزاج تھے۔ بھوپال میں اپنی بھانجیوں، یعنی مولانا کی
 بہنوں کے پاس بھی جہان رہے۔ وہاں کریکٹ کا میچ دیکھنے گئے، عجیب اتفاقاً
 گیند آ کے منہ پر لگا اور سامنے کے دو تین دانت ٹوٹ گئے۔

گلستہ میں نجمہ سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے
 میں رہتے تھے اور بڑی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ جب انھیں معلوم ہوا کہ میں
 پٹھان ہوں، تو کہنے لگے کہ ہماری والدہ بھی پٹھان تھیں۔ صوبہ سرحد سے

اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر آئی تھیں۔ موصوف نے اپنے نانا کا نام بھی بتایا تھا مگر میں بھول گیا ہوں۔ چونکہ مولانا کے خاندانی حالات سے دلچسپی نہ تھی، اس لئے ان سے اس بارے میں کبھی بات چیت نہیں ہوئی۔

مولانا کی سلیم کا انتقال

مولانا، احمد نگر کے قلعے میں سنت پت یوسفنی پوری کر رہے تھے، اور کلکتہ میں ان کی بیمار سلیم ایڑیاں رگڑ رہی تھیں؛ افسوس یہ دنیا بھی کیسی بے رحم ہے۔ ایسے نازک، جگر پاش موقعہ پر دشمنوں کو بھی ترس آ جاتا ہے، لیکن ایک ”دوست“ نے ایک ”جاں نثار“ کیا کیا؟

ایک صاحب، جو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، اپنے آپ کو مولانا کا سزا بڑا فدائی ظاہر کیا کرتے تھے، اور جب مولانا کلکتہ میں ہوتے تو حاضر رہنے اور مختلف خدمتیں بڑے جوش سے بجالایا کرتے۔ اب مولانا کی بیپتا سے انھوں نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ لوگوں کے پاس جاتے اور پتھر پتھر کر کہتے کہ مولانا کے گھر میں فائدہ ہے! اس طرح حضرت نے بڑی رقیبیں وصول کیں اور منہم کرتے چلے گئے مجھے معلوم ہوا، تو انتہائی صدمہ پہنچا۔ مولانا کے مکان پر فون کیا۔ جواب: کسی کو بھی اس قسم کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کسی کا کوئی پیسہ آج تک قبول نہیں کیا گیا۔ حالات کچھ بھی ہوں، صبر و شکر کے ساتھ برداشت کئے جائیں گے۔ جواب، مولانا کی شان کے عین مطابق تھا۔ میں نے اخبار میں اعلان کر دیا

مولانا کے نام پر کسی کو کچھ نہ دیا جائے۔ مولانا کا خاندان بے نیاز ہے۔ پبلک کو
دعا بازوں سے ہمشیار رہنا چاہئے !

حیرت ہو گئی کہ اس اعلان کے بعد بھی یہ قزاق صاحب بڑی ڈھٹائی اور
بے حیائی سے ملتے ہی نہیں رہے، بلکہ اپنے تقدس کا سکہ بھی بٹھانے کی کوشش
میں لگے رہے۔ خیر سے مولوی، مولانا ہونے کے بھی مدعی تھے اور جو کچھ سبکے
ناجائز ہے، اپنے لئے سراسر جائز و مباح بلکہ محسن و متحببین فرماتے تھے ! البتہ
ٹھٹھے میں آیا کہ اخبار میں اعلان نکلنے کے بعد شہر میں میری "دہریت" کا رونا روتے
پھرتے تھے، لیکن اب مرچکے ہیں۔ خدا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے !
یہ تو معلوم تھا کہ مولانا کی بیگم بیمار ہیں، مگر میں حیات کو نہیں جانتا تھا،
کیونکہ مولانا موجود نہ تھے۔ ۱۹۔ اپریل سسکہ کی صبح نو دس بجے فون آیا کہ
بیگم صاحبہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ میں فوراً پہنچ گیا۔ گھر کے ادا اس نطائے ہی نے
سب کچھ بتا دیا۔ مجھ سے کہا گیا، بیگم صاحبہ کے کمرے میں چلو۔ مجھے تامل ہوا۔
مدتوں ایک ہی گھر میں رہا تھا اور پردہ بھی لانا تھا، مگر کبھی اپنی نگاہوں سے
بھی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میرا پس و پیش دیکھ کر کہا گیا، بیگم صاحبہ مصر ہیں کہ
تم پہنچو۔ وقت آخری ہے۔ دیر نہ کرو۔

مجبوراً جانا پڑا۔ واقعی بیمار کا آخری وقت تھا، مگر نہ جانے کہاں قوت
آگئی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگیں "آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ کی ہمیشہ شکر گزار
رہی ہوں۔ مولانا کا دیدار ممکن نہیں۔ اُن سے کہنا کہ تمہارے ہی نام پر رہی ہو،
مگر میرے چلے جانے کا غم نہ کرنا !"

ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ کہنے لگیں ”مولانا کے لئے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں!“ — چمکی آئی۔ اب وہاں کچھ نہ تھا۔ پلنگ پر صرف ایک لاش باقی تھی! کُلْ مَنْ عَلَيَهَا فَاپْ، وَيَتَّقِيْ فَوْقَهُ رَبُّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِکْبَارِ۔

پُر آشوبِ زمانہ تھا۔ عیشیہ سٹ مسلمان گردن زورنی قرار پا چکے تھے۔ مولانا پر تیروں کی سب سے زیادہ بوچھاڑ تھی، لیکن ہوا کیا؟ کلکتے کے مسلمان سنتے ہی اُٹھ کھڑے ہوئے اور جامع مسجد میں نماز کے بعد جب جنازہ اُٹھا، تو انگنت انسان کندھا دے رہے تھے۔ مسلمان ہی نہیں، جس ہندو اور سکھ بھائی نے سنا، ساتھ ہو گیا۔ عظیم الشان جلوس قبر تک پہنچا۔ کیوں نہیں اُٹھا؟ ”عاشق“ کا جنازہ تھا، دھوم سے اُٹھا ہی تھا۔

نظر بندی سے چھوٹ کر مولانا گھر پہنچے۔ اُسی وقت میں بھی حاضر ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اُن کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے، اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

مولانا کا خادم، عبداللہ

مولانا نے ”غبارِ حنا طر“ میں اپنے خادم، عبداللہ کا تذکرہ محبت سے کیا۔ کلکتہ سے جب میں دہلی آیا، تو عبداللہ کو دیکھا۔ وہ بڑے لگاؤ سے ملا اور ہاتھ جوئے۔ میں حیرت سے منہ دیکھنے لگا، تو اُس نے کہا ”آپ نے چچا نا نہیں۔ بالی بنگ میں آپ دیکھتے ہوں گے، مگر اُس وقت میں بچہ تھا“

واقعی عبداللہ کو میں نے چچا نا نہیں، لیکن مطوم ہوا کسی مرید کا لڑکا ہے،

اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ عبداللہ ہر طرف چھایا ہوا ہے، اور غلاما کے سب کام اُسی سے متعلق ہیں۔

ایک دن نہ جانے کس طرح بات چل پڑی کہ میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہاں دہلی میں آپ کے باورچی خانے کا خرچ کیا ہے؟ جواب دیا، یہی بارہ تیرہ سو! عرض کیا، اور کھانے والے کتنے ہیں؟ خود ادھر ایک مدت سے دوپہر کا کھانا چھوڑ چکے تھے۔ بس کھانے والے دو تین تھے۔ دعوتوں کا معاملہ الگ تھا اور اس رقم میں اُن کا خرچ داخل نہ تھا۔ عرض کیا، گھی کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا، گھی نہیں دالدا آتا ہے۔ میں چیخ اُٹھا، "مولانا، یہ تو اندھیرے۔ دو تین آدمیوں کا کھانا وہ بھی ذالدا میں اور یہ خرچ؟" فرمایا، سب کچھ عبداللہ کے ہاتھ میں ہے۔

میں نے ٹوہ لی تو پتہ چلا کہ عبداللہ دونوں ہاتھوں سے ٹوٹ رہا ہے۔ ٹوٹ کا اندازہ اسی سے کر لیجئے کہ روز ایک مرغی کی قیمت پانچ روپیہ وصول کرتا تھا، حالانکہ روز نہیں لاتا تھا اور ایک مرغی کی بخنی تین روز مولانا کو پلاتا تھا!

پھر معلوم ہوا کہ عبداللہ نے مولانا سے ملنے والوں پر بھی ٹیکس باندھ رکھا ہے۔ روپیہ لے کر اطلاع کرتا ہے، ورنہ غائب! لیکن یہ واقعہ ہے کہ عبداللہ نے مجھ سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا۔ میری اطلاع فوراً کر دیتا تھا۔ مَن ہے ڈرنا ہو کہ مولانا سے شکایت نہ کروں، اور میں رشوت کی شہکایت کرنے ہی والا تھا کہ غریب بیمار پڑ گیا اور چپٹ پٹ مر گیا۔

بالکل جو ان پہاڑ تھا۔ میں نے تقریت کی، تو دیکھا آنکھوں میں آنسو ہل رہے ہیں۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اُن آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ پہلی دفعہ بیگم کی وفات پر۔

۴۳۲
دوسری دفعہ عبداللہ کی موت پر، اور تیسری دفعہ ایک اور موقع پر، جس کا تذکرہ کروں گا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ نے ضلع گونڈہ میں جائداد خرید رکھی تھی اور اس کا بینک بیلنس بھی بھاری نکلا۔

عبداللہ کے بارے میں یہ جو کچھ لکھا ہے، سنا ہوا ہے۔ ذاتی علم نہیں ہے۔ حقیقت خدا جانے۔

مولانا کی وضع قطع

بے شمار آدمی، مولانا کو دیکھ چکے ہیں، مگر ہمارے بعد ایسی تسلیں قائم ہیں گی جنہوں نے مولانا کو نہیں دیکھا اور وہ جاننا چاہیں گی کہ مولانا کس شکل و صورت کے آدمی تھے اور ان کی وضع قطع کیا تھی؟

مولانا نہایت سرخ و سفید آدمی تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی۔ بے حد روشن۔ گول گول نہیں، نوکیلی۔ چہرہ بھرا ہوا، ناک بڑی، کھڑی، یونانی وضع کی۔ پیشانی کشادہ۔ سر نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، بالکل متناسب، سینہ قدر تنگ۔ ہاتھ لمبے پتلے چھوٹے ہوئے۔ انگلیاں پتلی پتلی لمبی لمبی ہتھیلیاں ہلکی پھلکی۔ ہاتھ ایسے نازک کہ سوانی ہاتھوں کا دھوکا ہوتا تھا۔ کمر کے نیچے کا حصہ یعنی کولہ بھاری تھے اور سینے کے مقابلہ میں زیادہ چوڑے۔ قد دراز مگر اعتدال کے سیار۔ اوپر کا دھڑ نیچے کے دھڑ سے چھوٹا۔ انگلیں لمبی لمبی۔ شاید لوگوں نے خیال نہیں کیا، ورنہ یہ واقعہ ہے کہ مولانا بیٹھے ہوتے تو یہ سوچنا مشکل تھا کہ اتنے لمبے ہوں گے

۳۳۴
 جتنے کھڑے ہونے پر دکھائی دیتے تھے۔ بیٹھے ہوئے وہ کسی لڑکے سے کچھ بھی
 بڑے معلوم پڑتے تھے۔ پاؤں کے پنجے اور انگلیاں خوبصورت نہ تھیں۔

حسین تھے۔ بارعب تھے۔ ہیئت کچھ ایسی تھی کہ ہزاروں کے مجمع میں بھی
 ممتاز و منفرد نظر آتے تھے۔ سب آدمیوں جیسے تو تھے، مگر سب سے الگ اور
 نمایاں آدمی معلوم ہوتے تھے۔ بڑی وزنی پُر تاثیر شخصیت کے مالک تھے۔

نظر بندی سے پہلے کلین شور پتے تھے۔ چہرے پر بال کم تھے، اس لئے بے نش
 سمجھے جاتے تھے۔ نظر بندی سے باہر آئے تو منہ پر داڑھی مونچھ تھی، مگر
 بحتی نہ تھی۔ داڑھی گچی تھی، اور مونچھیں تپلی تپلی۔ پہلی وضع ہی موزوں تھی۔

میں نے بارہا یہ بات کہی، تو تردید نہیں کی۔ مسکرا کے رہ جاتے۔ سر کے بال
 ہیئت گھنے تھے۔ آخر عمر تک جھڑے نہیں تھے۔ انگریزی وضع کے رکھے تھے۔

بال قبل از وقت سفید ہونے لگے تھے۔ اوائل عمر میں خوشبودار کہیں
 اور سینٹ کے استعمال کا یہ نتیجہ تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے، خوشبودار روغن

کا بے بالوں کے دشمن ہیں۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب بالوں میں سفیدی رنگی
 تو ایک مدت تک سر اور چہرے کے ایک ہی طرف کے بال سفید رہے اور
 دوسری طرف کے سیاہ۔ مولانا کو اپنی اس حالت کا احساس تھا۔ کبھی کبھی ہنستے
 اور فرماتے "چپ ہونا اسی کو کہتے ہیں!"

مولانا کو خوشبودار ہندوستانی تیلوں اور عطروں سے نفرت تھی۔ ایک دفعہ
 جیل میں تیل اور عطر کا تذکرہ نکل آیا، اور میں نے دونوں سے اپنی سخت بے لارگی
 ظاہر کی، تو فرمایا "مولوی صاحب، میں خوش ہوا کہ آپ میرے ہم ذوق نکلے۔"

میرے لئے بھی ہندوستانی تیلوں اور عطروں کی بو، از حد تکلیف دہ رہی ہے، مگر لوگوں کے خیال سے بے زاری ظاہر نہیں کرتا: "عرض کیا، مولانا، نہ جانے آپ کیا کہیں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ مجھے فنائی، پٹرول، کول تار کی بو بڑی پسند تھی! میرے کندھے پر ہاتھ مار کے فرمایا "بالکل یہی حال میرا بھی ہے!"

کسی زمانے میں مولانا سوٹ پہنتے تھے، مگر میں جب سے ساتھ ہوا، تنگ موری کا پانجامہ، قمیص (کرتا نہیں) شیروانی پہنتے دیکھا۔ خاص خاص موقعوں پر مجھے بھی کندھوں پر ڈال لیتے تھے۔ میرے زمانے میں بھی ایکٹ تک اونچی دیوار کی سیاہ گول ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ پھر کھپاک استعمال کرنے لگے۔ مذہبی تقریبات میں عمامہ بھی باندھتے تھے۔ پناہیت جامہ زیب تھے۔ جے پور؟ گرگابی پسند تھی۔ شاذ و نادر شو پہنتے۔ بوٹ اور پمپ شو پہنے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

مولانا کا حکم

ملکی سیاست میں "انقلاب آیا۔ انگریزی راج اُٹھ گیا۔ مولانا وزیر بن گئے۔ دہلی میں قیام ہوا، اور میری آمد و رفت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ۱۹۴۹ء ختم ہو رہا تھا کہ مولانا کلکتہ تشریف لائے۔ گو۔ بھٹ ہاؤس میں ٹہرے اور مجھے یاد کیا۔ ہمیشہ کی طرح محبت اور بے تکلفی سے ملے، مگر زندہ دلی میں نمایاں کمی تھی۔ افسردگی کا سبب پوچھا۔ فرمایا "افکار نے گھیر رکھا ہے۔ میرے بر دشمنوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے" عرض کیا "مولانا، ملاقات کا مٹا

تو آپ کا گھر ہو تا تھا یا قید خانہ، یہ گورنمنٹ ہاؤس کیسا؟ سنجیدگی سے جواب دیا، "آپ ہمارے لئے نیا قید خانہ گورنمنٹ ہاؤس ہے!"

کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر بغیر کسی تہید کے فرمایا "میں نے آپ کو اس لئے بلایا کہ درخواست نہیں، حکم دوں کہ دہلی چلے آؤ!" میں حیرت زدہ ہو کر مگر مگر مسخہ تنکے لگا۔ دل کا راز پانگے۔ کہنے لگے "مولوی صاحب، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ آپ نے سسٹم میں مجھ سے ایک رشتہ جوڑا تھا۔ یاد ہے؟ عرض کیا، خوب یاد ہے۔ فرمایا "تو مجھے دہلی میں آپ کی ضرورت ہے" عرض کیا، حسن ظن کا شکریہ، مگر اپنے اخباری کاروبار کا کیا کروں؟ کہنے لگے لڑکے کے سپرد کر دیجئے۔ مولوی صاحب! یاد رکھئے کہ لڑکا جب جوان ہو جائے، تو اُسے پاس نہیں دور رکھنا چاہئے، یا پھر کاروبار سپرد کر کے اُسے خود مختار بنا دینا چاہئے، ورنہ بغاوت کرے گا۔ یا اُس کے ذہنی قوی و بے دبتے مرد ہو جائیں گے، اور اس ٹریڈ کی ذمہ داری، باپ ہوگی" عرض کیا، لیکن اگر لڑکا نا تجربہ کار ہو؟ فرمایا "تجربہ، کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ تو سوچئے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے، تو کیا اخبار کا کام جانتے تھے؟ بحث فضول ہے۔ سب کچھ لڑکے کو دے دو اور خود دہلی چلے آؤ!"

عرض کیا، لیکن مولانا، آپ جانتے ہیں کہ میں گیمونرزم کا حامی ہوں اور اور آپ کی حکومت کسی اور پالیسی کا قائل ہے۔ فرمایا "اس سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، دہلی میں میرا کام کیا ہوگا؟ فرمایا "وہیں بتاؤں گا" عرض کیا، یہ تو ایمان بالغیب دلی بات ہوئی! فرمایا "ہاں، اس وقت میں آپ سے ایمان بالغیب ہی چاہتا ہوں!" میں لاجواب ہو کر راضی ہو گیا۔ فرمایا، تارو دوں گا۔ چلے آنا۔ اور میں تار

پاتے ہی چل دیا۔ صرت ایک بس اور کچھ نہ ساتھ تھا۔ مولانا کی کوٹھی میں اُترا۔ ابھی تک کچھ معلوم نہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ صبح ملاقات ہوئی۔ خوشی سے چہرہ کھل گیا۔ فرما لگے ”مولوی صاحب! اس بڑھاپے میں بھی آپ دل پھینکا ہیں، آپ کی یہی ادا مجھے بہت پسند ہے کہ جب جی میں آیا دامن بھاڑ کے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ تیس برس پہلے بھی آپ لکھنؤ سے کلکتہ اسی شانِ قلندری سے آئے تھے۔ ایک زمانے میں میرا بھی یہی حال تھا، مگر یہ اُس وقت کی بات ہے جب آتشِ جواں تھا اور عرض کیا ”مولانا! گستاخی محاف۔ میری عمر آپ سے کم نہیں ہے۔“ ہنسنے اور کہنے لگے ”جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ خواجہ خضر کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں! مگر اب کچھ کام کی باتیں ہوں۔“

ثقافت الہند

اب مولانا نے اپنی اسکیم ظاہر کی۔ فرمایا ”اسلامی دنیا عام طور پر اور عرب دنیا خاص طور پر ہندستان سے بالکل ناواقف ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہندستان مشی ملک ہے۔ یہاں کے لوگ پتھر کے ٹکڑے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے پھیل چھال کے بُت اُڑھتے اور پھر خدا کہہ کر ان کی پستش کرنے لگتے ہیں۔ اسلامی دنیا کو قدیم ہندستان کی تاریخ، تہذیب، فلسفہ، ادب، ادیان کی کچھ خبر نہیں، اسی قدر نہیں، وہ اس ملک میں اسلامی تاریخ اور اُس کی اہمیت سے بھی قطعاً بے خبر ہیں۔“

عرض کیا، قدیم ہی نہیں، موجودہ ہندستان سے بھی ناواقفیت عام ہے۔ جب میں مصر میں پڑھتا تھا تو لوگ تعجب کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے،

۷۳
 کیا ہمارے ہندستان میں بھی ہمارے نیل جیسا کوئی دریا ہے! اور ان کا خیال
 تھا کہ انگریز ہندستانوں کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں!
 فرمایا، مختصر لفظوں میں تجویز یہ ہے کہ ہندستان میں ایک ثقافتی مجلس
 قائم کی جائے اور ہر دینی ملکوں خصوصاً اسلامی دنیا سے ثقافتی رشتے جوڑ جائیں
 مجلس کا فی الحال ایک سہ ماہی معیاری عربی رسالہ جاری ہو اور قدیم اور
 موجودہ ہندستان کو ایسے پیرائے میں پیش کیا جائے کہ وہ سمجھے اور احترام کرے
 مگر رسالے کو سیاست اور سیاسی پروپیگنڈے سے کوئی واسطہ نہ ہو۔

یہ سن کر میری تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ ستائے میں پڑ گیا۔ فرمایا، چپ
 کیوں ہو؟ عرض کیا، یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے، میرے بس سے باہر ہے۔ مدتیں
 ہو گئیں کہ عربی کا ایک لفظ نہیں لکھا۔ بالکل بھول چکا ہوں۔ پھر قدیم ہندستان کا
 بھی کبھی مطالعہ نہیں کیا۔ ساری عمر سیاسیات میں گزری ہے۔ اب اس خیال میں
 کیسے پھنسوں؟ بوڑھے طوطے بھی کہیں پڑے ہیں!

پسنے اور کہا "کیا آپ سمجھتے ہیں کلکتے سے یوں ہی آپ کو بھگالایا ہوں؟
 آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ کریں گے، اور کریں گے۔ دو تین مہینے بہت ہیں۔ کتابیں
 میا کر دی جائیں گی۔ مطالعہ میں ڈوب جائیے۔ پھر امپٹ لیں گے۔"

مولانا دلوں اور دماغوں کے "بیطری" نکلے۔ واقعی تین مہینے کے اندر
 میں نے کام کے لئے فٹ ہو گیا۔ مسرت ظاہر کی، تو میں نے کہا، آپ کو ولی اللہ
 کہوں؟ فرمایا "جی نہیں، لیکن اپنی مدد فرمانا ہو تو بخوشی سنوں گا!"

لطیفہ

میں وزیر کی کوٹھی میں جہان تھا۔ کوٹھی آرائشوں سے آراستہ اور آرائشوں سے بھرپور، مگر میں وہ مقامی۔ وہ مقامی ہی نہیں، اکھڑ بٹھان بھی۔ کرپلا اور نیم چڑھا۔ کوٹھی کی ہر آرائش کاٹے کھاتی تھی۔ ہر آرائش آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ طبیعت اس زندگی کی نہ عادی تھی نہ اسے پسند کرتی تھی، مگر جھیل سکتا تھا، لیکن ایک ایسی آفت کا بھی سامنا تھا، جسے جھیلنا ممکن نہ ہو سکا۔

یہ آفت تھی مولانا کے چیرائیوں کی۔ پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں سچ رہا ہوں، لیٹ گیا ہوں، مگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیرا اسی صاحب کھڑے ہیں۔ کوئی حکم؟ عاجز آکر مولانا سے عرض کیا کہ مجھے کوٹھی سے کہیں دور بہاد بجئے۔ تشویش کے لہجے میں فرمایا ”کیوں، کوئی تکلیف ہے؟“ عرض کیا، تکلیف؟ آپ کے چیرائیوں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ کہنے لگے، کیا شکایت ہے؟ عرض کیا، ہر وقت موٹوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے پوچھ رہے ہیں، کوئی حکم؟ مسکرائے۔ عرض کیا، اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ فرمایا، ہاں ہاں آپ کو جیسے امیر حمزہ کی داستان یاد ہے! عرض کیا، کہتے ہیں کہ عامل کے قبضے میں جب موکل آجاتے ہیں۔ تو اسے چین لینے نہیں دیتے۔ ہر وقت کہتے رہتے ہیں، کام بتاؤ، اور ہر کام چشم زدن میں انجام دے کر پھر بھی رٹ لگائے رہتے ہیں۔ دن بھر تو عامل انہیں کئی نہ کسی طرح الجھائے رکھتا ہے، مگر رات کو بھی سوئے نہیں دیتے۔ اس پر عامل یہ

کرتا ہے کہ آننگن میں بانس گاڑ دیتا ہے اور ٹوکوں سے کہتا ہے کہ صبح تک پڑھنے اترتے ہو
اس طرح عامل کو اطمینان سے سونے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ میں
عامل ہوں نہ آپ کے چیرا سی جنات۔ بجات کی صورت یہی ہے کہ اپنی کوٹھی سے دو
کوئی کوٹھری، کوئی کمرہ دلا دیجئے ورنہ یہاں گھٹ گھٹ کر ختم ہو جاؤں گا!
خوب تفریح رہی۔ آخر چند روز بعد شیر شاہ میس میں میرے لئے انتظام ہو گیا۔

مصری سفیر

اب انڈین کونسل فار کچلر ریلیشنس.. قائم ہو گئی اور ثقافتہ الهند کے نام سے
عربی رسالے کا اجراء طے پا گیا۔ مولانا نے فرمایا، عرب سفیروں سے ملو اور پہلے پرچے کے
ان کے پیغام حاصل کرو۔ خود ہی اسماعیل کامل بک سفیر مصر کا نام لیا کہ پہلے اُسکی
ملو۔ سب سے زیادہ متحر اور با اثر ہے۔

لوگوں سے ملنا جلتا میرے لئے مصیبت ہے، مگر تیار ہونا پڑا۔ سفیر سے فون پر
وقت مقرر ہو گیا۔ اب میری غلطی یا سفیر کا لا اُباالی پن کہ جب میں دولت خانے پر
بیٹھا، نور کھانی سے کہنے لگا، ایک گھنٹہ پہلے آگئے ہو۔ واقعی نائٹ ڈریس میں تھا۔
میں نے کہا، یہ تو اچھا ہوا کہ وقت سے پہلے پہنچ گیا ہوں۔ تیس برس سے مصری
قبوے کو ترس رہا ہوں۔ خوش ہو گیا۔ اُسی لباس میں بیٹھ گیا۔ اُدھر سے قبوے
دور چلے اُدھر سے میری تقریفیں۔ خوشی سے پھول گیا۔

پھر ملاقات کا سبب پوچھا۔ ثقافتہ الهند کا تذکرہ سنا، تو بہت ہنسنا اور
کہنے لگا ”ہندیوں کو عربی سے کیا مناسبت! آخر جگ ہنسائی کی ضرورت؟“

عرض کیا، رسالہ عربی زبان و ادب کی خدمت کے لئے نہیں نکالا جا رہا ہے۔
 اُس کا مقصد تو صرف اِس قدر ہے کہ عرب ملکوں کو قدیم اور موجودہ ہندستان
 سے روشناس کیا جائے۔ رسالے کی زبان غیر فصیح سہی، مگر عربوں کی سمجھ میں
 آ ہی جائے گی۔

آدمی معقول تھا، مگر قابل نہیں ہوا اور پیغام دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن
 جب رسالے کے ابتدائی فرسے اُس کے پاس پہنچے، تو اپنی پہلی گفتگو کی مندرجہ
 اور بہت اچھا پیغام دے کر مینے ہوئے کہنے لگا ”تم نے مجھے دھوکا دیا۔ عربوں سے
 لکھواتے ہو اور تعریف اپنی چاہتے ہو!“ پھر جب حقیقت حال بتائی گئی تو بہت
 خوش ہوا۔ مولانا نے یہ واقعہ سنا تو فرمانے لگے ”عرب بڑے مغرور ہوتے ہیں
 جلد ہندستان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے“۔

آل انڈیا ریڈیو

”ثقافت الہند“ کامیابی سے چل رہا تھا اور میرے تمام وقت پر چھایا
 ہوا تھا کہ عرب ممالک کے حالات نے پلٹا کھایا اور بین الاقوامی دنیا میں ان کی
 اہمیت بہت بڑھ گئی۔ ہندستان عرب ملکوں سے بے پروا نہیں رہ سکتا تھا،
 مگر عرب ملک ہندستان سے حسن ظن نہیں رکھتے تھے۔ ضرورت تھی کہ غلط فہمیاں
 دور ہوں اور تفہیم کی راہیں کھلیں۔ یہی سوچ کر مولانا نے زور ڈالا کہ آل انڈیا
 ریڈیو کے عربی شعبے پر بھی وقت صرف کر دوں۔

حالت یہ تھی کہ عربی شعبے میں تمام کام کرنے والے عرب تھے: مصری شاہی

لبنانی، عراقی، سعودی، اردنی۔ یہ لوگ نہ ہندستان کی پالیسی سمجھتے تھے، نہ ہندستان سے کوئی ہمدردی رکھتے تھے، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے، جو ہندستان سے نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ہندستان کے خلاف ہنایت زہریلی کتاب لکھی، مگر شروع کے ایک دو صفحوں میں پنڈت ہرد اور مولانا آزاد کی تعریف کر کے کتاب، پنڈت ہرد کے سامنے پیش کر دی کہ حکومت ہند اسے اپنے خرچ سے شائع کرے۔ پنڈت جی نے کتاب، مولانا کی خدمت میں بھیج دی اور مولانا نے مجھے حکم دیا کہ پڑھوں اور اپنی رائے لکھ دوں۔ پڑھنے پر کتاب کی حقیقت کھلی، مگر وہ عرب اس سے پہلے ہی رخصت لے کر ہندستان سے جا چکا تھا۔

مولانا کا اصرار جاری رہا۔ میرا کوئی عذر بھی مقبول نہ ہوا اور بغیر کسی رخصت کے مجھے ایڈوائزر بنادیا گیا۔ اسی زمانے میں شعبے کے عراقی سپروائزر نے تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، اور جب منظور نہ ہوا تو یہ سمجھ کر کہ اُس کی جگہ لینے کی کسی میں صلاحیت نہیں، استعفا پیش کر دیا۔ اب مولانا پھر مصر ہوئے کہ فیروز آباد بھی اٹھا لوں۔ میں نے جو شرطیں پیش کیں، قبول کر لی گئیں اور وسیع اختیارات کے ساتھ مجھے سپروائزر بھی بنا دیا گیا۔

اس زمانے میں انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے محکمے بھی مولانا کی وزارتِ تعلیم کے تحت تھے، اور انتہائی معزز فیلٹوں کے باوجود میرے شعبے کے معاملات پر پوری توجہ سے تبادلہ خیال کرتے تھے۔ میری ایک تجویز یہ بھی تھی کہ عربی داں ہندستان نیوں کو ٹریننگ کے لئے مصر بھیجا جائے اور عربی شعبے میں

انہی سے کام لیا جائے۔ نیز مصری قاریوں کے بجائے ہندوستانی قاری تلامذت کریں۔ مولانا نے اس تجویز سے بھی اتفاق کیا اور گھٹتے گھٹتے شعبے میں صرف تین عرب رہ گئے۔ بہت سے ہندوستانی قاری بھی کھپ گئے، اور شعبے نے اسی صورت اختیار کر لی کہ مولانا مطمئن ہو گئے۔

مولانا کے آنسو!

۱۹۵۵ء میں ایک دن دفعتاً معلوم ہوا کہ کینسر میں مبتلا ہوں اور مجھے بلاتا خیرمبئی کے ٹائما میموریل ہاسپٹل سے رجوع کرنا چاہئے۔ مولانا نے سنا تو کیا بتاؤں اُن کی کیا حالت ہو گئی۔ دیر تک چپ سناٹے میں رہے۔ انتہائی قلق و غم سے عیاں تھا، مگر رخصت کرتے ہوئے تکلف مسکرائے اور فرمایا ”عہدِ رفاقت یاد رکھئے گا!“ علاج کامیاب رہا۔ دو مہینے بعد وہ ایسی ہوئی تو میں بہت کمزور تھا۔ آٹھ ہزار پونٹ ڈیپ ایکس ریز، جسم میں پہنچی ہوئی تھی۔ اُس کا ناقابل بیان رُخِ فعل جاری تھا۔ زبان کا ذائقہ سلب ہو چکا تھا۔ کھٹے، میٹھے، نمکین کا احساس مٹ گیا تھا۔ کھانا پینا موقوف تھا اور قانونِ پرفاقہ چل رہے تھے۔ مجھے دیکھا۔ زور سے ہاتھ دبا یا اور آنکھیں ڈبڑا رہی یہ تیسرا موقع تھا کہ مولانا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے!

ایک سال بعد پھر تکلیف شروع ہوئی اور خیال کیا گیا کہ مرض کوٹ آیا ہے۔ بڑی تشویش کے ساتھ فوراً بمبئی چلے جانے کا حکم دیا۔ عرض کیا، یہاں کام بہت ہے۔ اور وہاں ہاسپٹل میں معاملے اور علاج میں دیر لگتے ہیں۔ فرمایا، آپ جائیے

بہی پہنچا، تو معلوم ہوا کہ چیف فسطح کو میرے بارے میں پہلے سے اطلاع پہنچ چکی ہے۔
 ہاسپٹل میں فوراً معائنہ ہو گیا۔ مرض باقی نہیں تھا۔ واپس آکر عازمی
 دی اور یہ بھی عرض کیا کہ جو کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، تو کہہ دیتا ہوں
 ڈاکٹر نے کہا ہے "اب علاج کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ زندگی چھ مہینے
 اور ہے!" خلافت معمول بہن پڑے، مگر فوراً عجیب لہجے میں فرمایا
 "مولوی صاحب، ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے!"

ایک تکرار

دہلی میں پہلی ہی ملاقات کے موقع پر مولانا نے فرمایا تھا "مولوی صاحب
 جانتا ہوں کہ آپ نے رہ پیہ پیسے سے گویا سیر باندھ رکھا ہے۔ لیکن اب یہ
 نہیں چلے گی۔ آپ کو ہر ماہ کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا اور بینک میں جمع کرنا ہوگا۔
 پاس بک مجھے برابر دکھاتے رہئے گا"

میں نے ہامی تو بھری تھی، مگر جانتا تھا، میں کہاں اور یہ وبال کہاں، لیکن
 مولانا بھول جانا تو جانتے ہی نہ تھے۔ جب ملاقات ہوئی، پاس بک طلب کرتے
 اور میں عرض کرتا، لانا بھول گیا ہوں۔ جب بار بار یہی ہوا، تو مجھ لانے بھی لگے۔
 فرماتے "آپ کی یہ بھول میرے لئے ناقابل فہم ہے۔ کیوں نہیں کہتے کہ پاس بک
 آپ کو ملی ہی نہیں!" عرض کرتا، مولانا، یقین فرمائیے کہ پاس بک میرے
 پاس موجود ہے۔ فرماتے تو پھر یہاں تک آتی کیوں نہیں؟ کچھ تو ہے جس کی
 پردہ داری ہے! ایک دفعہ اسی کم بخت پاس بک کی وجہ سے خطا ہو گئے۔

منہ پھول گیا۔ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا:

اک چھپر ہے، وگرنہ مراد امتحان نہیں!

ہنس پڑے اور فرمایا "مولوی صاحب، آپ کی بھلائی کے پیش نظر یہ سب کہتا ہوں۔ سوچئے تو، ایک دن تو ای جواب دے جائیں گے۔ اُس وقت کیا دوسروں کے دست نگر بننے کی ذلت گوارا کر لیں گے؟ لیکن یہ تو کہنے شاعرِ عربی سے دیکھی کب سے شروع ہو گئی۔ میرے علم میں تو آپ ایک مصرعہ بھی موزوں پڑھ نہیں سکتے تھے! عرض کیا "بحمد اللہ اب بھی وہی حال ہے۔ دراصل مجھے یقین تھا کہ یہ ناجناب پاس ہو گا۔ کسی دن رنگ لائے گی اور آپ کا قتاب نازل ہو گا۔ میں لا جواب ہوں گا۔ کوئی غد ریش نہ کر سکوں گا۔ سوچا، چلو غالب سے مشورہ کریں۔ شاید مخلصی کی کوئی صورت اُن کے پاس ہو۔ دیوان کھلا تو اس مصرعے پر ہنگامہ ہو گئی! مسکرائے اور فرمایا "مولوی صاحب، آپ کتنے ہی باتونی ہوں، مگر مجھے چرانہ سکیں گے۔ آپ کو پاس ہو گا لانا ہوگی، ورنہ چہر اسی نازل ہو جائے گا اور پاس ہو گا آپ سے اُگلوا لائے گا! آخر تک یہ ہنسا رہتا رہا۔

علم و ادب کی سرپرستی

مولانا، اہل علم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا عبدالمجید صاحب فرنگی محلی کلکتہ میں مولانا سے ملنے آئے، تو مولانا اُن سے ایسے احترام سے پیش آئے کہ صرف مجھے نہیں، خود فرنگی محلی مولانا کو بھی تعجب ہوا اور انھوں نے

منفعل ہو کر کہا، میں اس قدر عزت کا مستحق نہیں ہوں۔ اس پر مولانا نے فرمایا، آپ کا خاندان علم کا مرکز رہا ہے اور میرا دل اس خاندان کے لئے عزت و احترام سے محمود ہے! پھر مولانا بحیر العلوم اور مولانا عبدالحی نرنی علی رحوم کے کمالات کا تذکرہ کرتے رہے۔

مذارت کے دہانے میں مولانا کو ایک یہ فکر بھی پریشان رکھتی تھی کہ اہل علم و ادب کی محیثت کا کوئی ایسا سامان ہو جائے کہ وہ ان مشائخ و ستارے سے نجات پا کر اپنے اپنے میدانوں میں بڑھتے رہیں۔ بہت لوگوں کے سرکاری و طبیعتی مقرر ہو چکے تھے، مگر مولانا اسے کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے ایک ایسی مفصل اسکیم آچکی تھی کہ اہل علم و ادب ہر طرح مطمئن و بے فکر ہو جاتے مگر افسوس...

”وقت ملاقات“

آخری ایام تھے۔ ایک دن ملاقات کے لئے حاضر ہوا، تو نہ جانے کیوں خلاف دستور سکریٹری صاحب سوال کر بیٹھے کہ آپ ملاقات کا وقت مقرر کر چکے ہیں؟ عرض کیا، نہیں، لیکن ایک سلیب عنایت کیجئے۔ سلیب پر میں نے لکھ دیا:

منصرف وقت مقرر یہ ملاقات ہوئی آج یہ آپ کی جانب سے نئی بات ہوئی! سلیب لکھی اور فوراً طلبی ہوئی۔ فرمایا، آپ جس وقت چاہیں، آئیں۔ وقت مقرر کرنے کی نہ پہلے کبھی ضرورت ہوئی نہ اب ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ

جلد جلد میں اور زیادہ سے زیادہ دیر تک میرے پاس رہیں، مگر آپ کی مصروفیتوں کی وجہ سے کبھی کہا نہیں۔

عرض کیا، آپ کی مصروفیتیں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر یہ خوف بھی ہے کہ بار بار حاضری دوں گا، تو لوگ کہیں گے، وزیر کی چال پلہ سی میں لگا ہوا ہے لیکن ایک خیال مدت سے ذہن میں ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہفتہ میں دین گھنٹے آپ مجھے دیں۔ موضوع کی قید نہیں۔ آپ جس قسم کی گفتگو چاہیں کریں اور میں لکھتا جاؤں۔ اس طرح تھوڑے دنوں میں ایک دلچسپ کتاب بغیر محنت کے تیار ہو جائے گی۔

مولانا نے تجویز پسند کی، مگر عمل کی ہمت ہی نہ ملی۔

مولانا اور فنون لطیفہ

مولانا کو علم و ادب کے ساتھ فنون لطیفہ سے بھی گہری دلچسپی تھی، اور فن مصوری سے تو خاص لگاؤ تھا۔ آرٹ کے اعلیٰ نمونے پر کھنے اور مصوری کی باریکیاں سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت کے مالک تھے۔ بعض قدیم تصویروں کی ان نقلیں گتھیاں مولانا نے جس آسانی اور وضاحت کے ساتھ سلجھا دیں، اُس پر حیرت ہوتی ہے۔

”ثقافت المہند“ میں قدیم آرٹ کی بعض نادر تصویریں بھی شائع کی گئیں اور ان پر مولانا کے نوٹ پڑھنے کے لائق ہیں۔ یہ نوٹ خود مولانا نے اردو میں لکھ کر مجھے دئے اور ان کا ترجمہ ”ثقافت المہند“ میں شائع ہوا۔ اب مولانا کے

قلم سے لکھے ہوئے اردو نوٹ ملاحظہ کیجئے اور مولانا کی بصیرت کی داد دیجئے:

”بابر کی مسکراہٹ“

یہ تصویر ایک گروپ کے مرتب سے لی گئی ہے جو برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔
تصویر مرزا عبدالصمد شیریں رزم کے کمال فن کا ایک بہترین نمونہ ہے۔
عبدالصمد کو ہندوستان کے عہدِ غلیہ کی مصوری کے ابتدائی مہلوں میں تصور
کرنا چاہئے۔ اسے سلطان ہایوں، ایران سے اپنے ہمراہ لایا تھا۔

مرتب کپڑے پر بنایا گیا ہے اور اس میں تیمور سے لے کر اکبر تک تمام
سلطین تیموریہ کو ایک مجلس میں مجتمع کر دیا گیا ہے۔ بابر، ہایوں کوئی
ایسی بات کہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ملکی سی مسکراہٹ اُس کے چہرے پر
نمایاں ہو گئی ہے۔ اس مسکراہٹ کو جس فطری طریقے سے مصوّر نے
دکھایا ہے، وہ اُس کے کمال فن پر دلالت کرتا ہے۔ انیسویں صدی کے تمام
ماہرین مصوری نے اس تصویر کی خوبی پر اتفاق کیا ہے۔

ثقافتِ الہند۔ جون ۱۹۵۱ء (صفحہ ۱۱۷)

”مغینشاہ جہانگیر“

”مغل عہد کے فنِ مصوری کا یہ ایک نہایت شاندار نمونہ ہے۔ اس میں
جہانگیر کو حالتِ سفر میں دکھایا گیا ہے۔ سامنے اُس کے والدِ شہنشاہِ اکبر
کا مقبرہ ہے اور وہ گھوڑے پر سوار اُس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہے۔
اُس کے جلو میں اعیان و امراء ہیں اور عقب میں ایک فوجی دستہ۔ اُس
کے سامنے ایک نوجوان سرننگے عجز و انکسار کی حالت میں کھڑا ہے اور نوجوان

کے پیچھے ایک شخص ایسی ہیئت میں نمایاں ہے گویا وہ نوجوان کو حیثیت
محرم اور قیدی کے پیش کر رہا ہو۔ مرتع میں جن جن آدمیوں کی صورتیں
دکھائی گئی ہیں، سب حقیقی ہیں، یعنی جو آدمی اس موقع پر جس وضع و
لباس میں موجود تھے، انہیں اُسی طرح معصوم نے نمایاں کیا ہے۔

اکبر کا مقبرہ اگر وہ سے پچیس میل کے فاصلے پر قریہ اسکندریہ میں واقع ہے۔ پس
یہ تصویر کسی ایسے موقع کی ہے جب جہانگیر اگر وہ سے نکل کر اکبر کے مقبرے پر پہنچا تھا۔
لیکن یہ موقع کون سا تھا؟ جہانگیر نے اپنی تزک، یعنی یومیات میں دو
موقعوں کا ذکر کیا ہے، جب وہ اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لئے گیا تھا، لیکن ان
دونوں موقعوں میں کوئی واقعہ ایسا نہیں بیان کیا ہے۔ جب کوئی محرم اُس کے آگے
پیش کیا گیا ہو۔ پہلی مرتبہ وہ جوش محبت میں پیدل گیا تھا۔ اس لئے اُسے گھوڑے پر
سوار ہونے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ بلاشبہ سوار گیا تھا، لیکن
مقبرے کی عمارت کے معائنے کے لئے گیا تھا۔ وہاں اور کوئی خاص واقعہ
پیش نہیں آیا۔

یہ تصویر گزشتہ اسی برس کے اندر مختلف مصوّر کتابوں اور البوموں میں شائع ہو چکی ہے،
لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ مصوّر کس موقع کو نمایاں کر رہا ہے اور تصویر کا
مطلب کیا ہے؟ تصویر کی اصلی کاپی برٹش میوزیم میں ہے۔

حال میں (مولانا) ابوالکلام آزاد نے اپنے ایک مضمون میں اس تصویر کا معنی حل
کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس تصویر کا مطلب حل کرنے میں وقت اس لئے پیش آئی کہ
فرزین کر لیا گیا، جہانگیر جب اکبر کے مقبرے کی زیارت کے لئے گیا ہے، اُس وقت کا منظر اس میں

دکھایا گیا ہے، اور چونکہ وہ زیارت کے لئے صرف دو مرتبہ گیا ہے، اور دونوں موقعوں پر کسی جہم کی گنجائش کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، اس لئے تصویر معبد بن کر رہ گئی ہے اور اس کا مطلب ص نہیں ہوا۔ دراصل اس تصویر کا تعلق اُس موقع سے ہے جب جہانگیر کی تخت نشینی کے پہلے سال اُس کا لڑکا خسرو بقصد بغاوت قلعہ آگرہ سے نکل کر پنجاب کا طرف بھاگا ہے اور جہانگیر اُس کے تعاقب میں نکلا ہے۔

جہانگیر اپنی تزک میں لکھتا ہے :

”و الخ یکہ شنبہ کی رات خسرو قلعہ سے نکلا اور تین سو چار سو سواریوں کے ہاتھ جنھیں اُس نے اپنے ساتھ لایا تھا، کسی جانب روانہ ہو گیا۔ یہاں میں نے پنج فرید بخشی سیکی کو اُس کے تعاقب میں روانہ کیا، پھر صبح کے وقت متوکل علی اللہ بغیر کسی خاص سرو سامان کے خود بھی روانہ ہو گیا۔ جب میں سکندرہ پہنچا، تو میں نے چاہا کہ والد نبردگوار کی روحانیت سے استمداد چاہوں، چنانچہ اُن کے روضہ منورہ پر حاضر ہوا۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ مرزا حسن پسر میرزا شاہ رخ کو پکڑے ہوئے قریب سکندرہ سے لائے اور عرض کیا کہ یہ بھی خسرو کی ہمراہی کا فیصلہ کر چکا تھا اور اُس کے پیچھے بانہ ہونے والا تھا۔ جب یہ بات میں معلوم ہوئی تو ہم فوراً سے روک لیا۔ مہرے مرزا حسن سے پرسش کی، تو وہ انکار کی جرأت نہ کر سکا۔ میں حکم دیا کہ اُس کے ہاتھ باندھ کر اُسے ایک ہاتھی پر سوار کیا جائے۔“

جہانگیر کی اس تقریر نے اس تصویر کا پورا مطلب حل کر دیا۔ معذور نے اس موقع پر تصویر کی پہنچ ہے جب جہانگیر اکبر کے مقبرے کے سامنے پہنچا ہے اور کچھ لوگ

مرزا حسن کو پکڑے ہوئے لائے ہیں۔ جہانگیر نے گھوڑے کی لگام زدک ڈاڑھ صحت حال دریافت کی۔ مرزا حسن سر جھکائے کھڑا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے والا اس کے پیچھے ہے۔ مرزا حسن کی حالت قبلہ رہی ہے کہ اسے بے خبری کی حالت میں اچانک گرفتار کیا گیا ہے۔ سر برہنہ ہے، گویا اس کی بھی اسے مہلت نہ ملے کہ سر پہ پگڑی رکھ لیتا

”جہانگیر نے لکھا ہے کہ میں نے حکم دیا کہ اسے دست بستہ ہانگی پر سوار کیا جائے، چنانچہ ایک ہاتھی لایا گیا ہے، اور وہ سامنے کھڑا ہے۔“
 ”تصویر کی جزئیات کو جس درجہ نظر اتقا دے دیکھا جائے، اس کی خوبیاں پوری طرح آشکارا ہیں۔ باکمال مصور نے موقع اور محل کی ہر بات کو رکھی ہے اور اسے پوری صحت و دیانت کے ساتھ نمایاں کیا ہے۔ تصویر یہ مصور کا نام نہیں ہے، لیکن قیاس کیا گیا ہے کہ یہ جہانگیر کے خاص مصور، میرزا ابوالحسن کے قلم سے نکلی ہے، جسے جہانگیر نے نادرۃ الزماں کا خطاب دیا تھا۔“

”جہانگیر نے اپنی تزک میں لکھا ہے کہ جب بارہ سال کے وقت قلم بند ہو گئے، تو میں نے حکم دیا کہ اُنھیں ایک جلد کی صورت دے دی جائے، اور مصوروں سے کہا گیا کہ اس کے اہم واقعات کی تصویریں تیار کر کے اس میں جا بجا لگا دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصویر بھی دراصل تزک جہانگیری کے کما شاہی نسخے کا جزء تھی، جو اصل سے الگ ہو کر منتشر ہو گئی۔“

(ثقافت الہند۔ جون ۱۹۵۵ء ص ۱۴۱)

”شاہجہاں کا دربار“

”آزہ ہم ہندوستان کے قدیم فنِ مصوری کا ایک اور شاندار نمونہ شائع کرتے ہیں۔ اس میں مصور نے شاہجہاں کے اُس دربار کی تصویر کھینچی ہے، جو ایرانی سفارت کے پیشانیوں کے موقع پر منعقد ہوا تھا۔

”شاہجہاں، تخت پر متمکن ہے۔ اُس کے سامنے اُس کے دولٹو کے دارا شکوہ اور مراد کھڑے ہیں اور اُن کے پیچھے اُن کا اٹالیق کھڑا ہے۔ نیچے دونوں طرف اٹالیقوں کی بالماہل صغیں کھڑی ہیں۔ بائیں جانب ایرانی سفیر کھڑا ہے اور ہاتھ سترنگ اُٹھائے سلام کر رہا ہے۔ بائیں جانب کی صف کے پیچھے ایرانی سفارت کے دوسرے ارکان بطح طرح کے تحفے ہاتھوں میں لئے کھڑے ہیں۔ سامنے درباری کھڑے کے بارہ گھوڑے نمایاں ہیں، جو ایرانی سفارت عراق کے تحائف میں لائی تھی۔

”جہات قابلِ غور ہے وہ نقوشوں کی جزئیات و دقائق ہیں، جنہیں مصور نے پورے نگرانی کے ساتھ نمایاں کیا ہے، حتیٰ کہ کہا جاسکتا ہے، اشخاص کی وضاحت اور اس کی کوئی جزئی سے جزئی بات بھی ایسی نہیں ہے، جو پوری صحت اور واقعیت کے ساتھ مصور کے قلم نے نمایاں نہ کر دی ہو۔ اشخاص کے سرور پر حملے ایک وضع اور ایک قسم کے کپڑے نہیں ہیں، لیکن ہر حملے کی فاضلیت ان پٹری کی ساخت پوری دقیقہ نگاہ کے ساتھ نمایاں ہے۔ اس کا پورا اندازہ سرری نگاہ سے نہیں ہو سکتا۔ خرد بین نگاہ سے دیکھا جائے تو مصور کے

تلم کا حیرت انگیز کماں نمایاں ہو۔ جن عماموں پر موتیوں کی لڑی بندھی ہوئی ہے
اُس کے ایک ایک موتی کو نمایاں کیا ہے۔

”تخت شاہی کے نیچے سنگ مرمر کی جو کرسی ہے، اُس کی سطح پر چند تصویریں
سنگ ساز نے کھودی تھیں۔ اوپر ایک ترازو کی تصویر تھی، جو مینن
کے قیام کا اظہار کرتی تھی۔ ترازو کے نیچے دو بزرگ انسان آمنے سامنے کھڑے ہیں
ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ دوسرے کے ہاتھ میں ایک کرہ۔ ان کے بیچ دریا ہے
اور دریا کے کنارے ایک شیر اور گائے چل چل کر پانی پی رہے ہیں۔ یہ تصویر عموماً
کے کماں بدل اور امن کی مرئوز علامت ہے، یعنی شیر کو جرأت نہ رہا کہ گائے
حملہ کرے، اور گائے کو شیر سے ڈرنہ رہا کہ اُس کے سامنے سے بھاگے۔

”مصور نے کس خوبی سے ان تصاویر کو بھی نمایاں کر دیا ہے۔ چونکہ یہ سنگ مرمر
کی سطح پر کندہ تھیں، اس لئے انھیں نسبتاً مدہم رنگ سے کھینچا گیا ہے تاکہ
صاف نظر آجائے کہ کندہ تصویر کی تصویر یہ ہے۔“

ثقافتہ ہند۔ جون ۱۹۵۲ء صفحہ ۳۱۱

مولانا اور فلسفہ

مولانا کی شخصیت، جامع کمالات تھی۔ دوسری حیثیتوں کے علاوہ وہ فلسفی
بھی تھے، اور فلسفے میں انہماک رکھتے تھے۔ ۱۹۵۷ء میں اُنھوں نے حکمت ہند
کی جانب سے ایک بورڈ مصنفوں کا بٹھایا تھا تاکہ انگریزی میں ایک نیا تاریخ فلسفہ
ایسی لکھی جائے، جس میں مغربی فلسفے کے ساتھ مشرقی فلسفے کو بھی اُس اور اُچھی جگہ

دی جائے، اور جب کتاب تیار ہو گئی تو مولانا نے اُس پر مقدمہ لکھا اور اس مقدمہ کا عربی ترجمہ میں نے ثقافتِ الہند میں چھاپا۔ اردو میں لکھا ہوا مولانا کا مقدمہ میرے پاس موجود ہے۔ اُس میں فلسفے کی جو تعریف کی ہے، قابلِ دید ہے۔ صحیفہ کائنات کے دو گم شدہ ورق ازراں کی جستجو کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں:

”ایک فارسی شاعر نے کائنات کو ایسی پُرانی کتاب سے تشبیہ دی ہے، جس کا

پہلا اور آخری ورق کھو گیا ہے۔ اب نہ تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ

کتاب شروع کس طرح ہوئی تھی، نہ یہ کہ ختم کس طرح ہوگی؟

ماز آغا زواجِ جہاں بے خبریم اول و آخر ایں کہنہ کتابِ فسادست!

انسان نے جب سے ہوش و خرد کی آنکھیں کھولی ہیں، وہ اس جستجو میں ہے

کہ ان کھوئے ہوئے اوراق کا سراغ لگائے۔ فلسفہ اسی جستجو اور جستجو کے نتائج کا

نام ہے۔ ایک فلسفی، فلسفہ کی تعریف کرتا ہوا جو حقیقت کئی صفحوں میں بیان کرتا

وہ اس شاعر نے ایک مصرعہ کے اندر سمیٹ دکایا ہے!

”ان کھوئے ہوئے اوراق کی جستجو سے مقصود وہ حقیقت زندگی اور کائنات کی

حقیقت کی جستجو ہے۔ انسانی دماغ نے جوں ہی سوچنا شروع کیا، یہ دو سوال خود بخود

اُس کے اندر اٹھنے لگے: اُس کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اُسے اپنے چاروں طرف

جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، اُس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں معلوم کتنے عرصے تک

اُس کا دماغ اس جستجو میں ہر طرف بھٹکتا رہا۔ بالآخر ایک وقت آیا، جب

اُس کے قدم نے جستجو کی راہیں معین کر لیں اور ایک نظم و ترتیب کے ساغور و فکر

کی کردیاں جوڑتا ہوا قدم اٹھانے لگا یہ نظم و فکر (سٹیٹیک اسپیکولیٹیشن)

کی ابتدا تھی۔ جس دن وہ اس منزل پر پہنچا، وہی دن فلسفہ کی پیدائش کا پہلا دن تھا، اور اسی دن سے فلسفہ کی تاریخ کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔

آخری ایام

آخر تک وہی سج و سج تھی، وہی آن بان، وہی رکھ رکھاؤ، وہی اپنے تئیں اندازاً وہی مقرر طریقے، لیکن چہرے پر فکروں کی ایک گھٹاسی چھائی دکھائی دیتی۔ مسکراتے تھے، مگر بے اشت اور زندہ دلی میں بڑی کمی آگئی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکتا اور درے درے دڑتے عرض کرتا، مولانا، آخر یہ کیا حالت ہے؟ کچھ تو بتائیے کیا پریشانی ہے؟

سجیدگی و انسردگی سے جواب دیتے "کیا بتاؤں؟"

ملاقات کا بہترین وقت، صبح تڑکے ہوتا، یا ڈھائی تین بجے بعد دوپہر۔ میں زیادہ تر صبح ہی جاتا۔ آخری دنوں کی ہر ملاقات دل میں چٹکیاں لیتی اور ذہن پر بوجھ سا بن جاتی۔

دن گزرتے گئے۔ ۱۳۔ فروری (شعبہ) کو انڈین کونسل کا اجلاس ہوا۔ شاندار اجلاس تھا۔ گزرگاہ کے قریب میری کرسی تھی۔ مولانا، کونسل کے صدر تھے۔ دُائیں سے مجھے دیکھ لیا۔ انگریزی میں چھپا ہوا خطبہ تقسیم ہو چکا تھا، مگر مولانا نے حسب عادت اردو میں زبانی تقریر ارشاد فرمائی۔ اجلاس کے بعد جانے لگے، تو سب کی طرح میں بھی کھڑا تھا۔ سلام کے لئے ہاتھ اٹھایا، تو خیف سی مسکراہٹ نے ہونٹ چومے او بالکل پرانی وضع سے آنکھ کا اشارہ مارا۔ آج تک اُس اشارے کا مطلب سمجھ میں نہ آیا، حالانکہ اُن کے سبھی اشارے ہمیشہ سمجھ لیا کرتا تھا۔

ثقافتِ ہند کی خدمات

قدرتی طور پر مولانا کو اپنی صدارتی تقریر میں ثقافتِ ہند کا تذکرہ کرنا ہی تھا۔ پہلے انہوں نے بتایا کہ ملکی تقسیم اور فرقہ وارانہ خونریزی کی وجہ سے اسلامی ملک ہندستان کے بارے میں کسی کیسی غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ۱۹۴۷ء میں جب مرحوم سید حسین، مصر میں ہندستان کے پہلے سفیر بن کر گئے، تو اخبارات یقین نہیں کیا اور لکھا کہ وہ پاکستان کے پہلے سفیر ہیں! لیکن انڈین کونسل اور کچلریشن کے قیام اور ثقافتِ ہند کی اشاعت کے بعد اسلامی ملکوں کے تمام تعصبات اور غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔

مولانا نے فرمایا :-

”کونسل نے اپنا سہ ماہی رسالہ ”ثقافتِ ہند“ جاری کیا، اور اس کے مضامین نے مسلم دنیا پر برقی ہروں کا سا اثر پیدا کیا۔ مسلم دنیا، ہندستان کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگی، مصر، عراق، سیریا، اور ایران کے پرچوں اور رسالوں نے اس رسالے کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی اور اس کے مضامین نقل یا ترجمہ کر لئے۔ ان ملکوں کے نامور اہل قلم اور مصنفین رسالے کو اور اس کی خدمات کو سراہا۔ رسالے کے بعض مضامین تو اس قدر مقبول ہوئے کہ عراق کی ایک سوسائٹی نے انہیں کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ ایران میں بھی یہ مضامین فارسی میں ترجمہ ہوئے اور کتاب کی شکل میں

۵۶
چھاپے گئے۔ انگلینڈ، فرانس اور اٹلی کے مشہور مستشرقین نے رسالے کے
بعض مضامین کا اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا۔

”خدا حافظ“

اجلاس کے بعد حاضری دی اور عرض کیا، ثقافتِ اہند کے لئے آپ کے
کلمات کا شکریہ ادا کرنا میرے لئے ضروری ہے؟ جواب نہیں دیا۔ ادھر دھر
کی باتیں کرتے رہے، مگر بجھے بجھے تھے۔ شکستہ نہ ہوئے۔ رخصت ہونا چاہا، تو
فرمایا ”اچھا خدا حافظ“ حالانکہ پہلے کبھی اس طرح رخصت نہیں کیا تھا دل میں
کھٹک تو پیدا ہوئی، مگر میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مولانا مرہی سکتے ہیں
نادانی سہی مگر خدا شاہد ہے ایسے حادثے کا گمان ہی نہیں ہوا۔ ہاں یہ در ضرور
رہتا تھا کہ بیار نہ ہو جائیں۔ گم نہ پڑیں۔

گرے تو وہ کئی دفعہ۔ اللہ آباد اسٹیشن پر ایک دفعہ۔ کلکتہ میں دو تین دفعہ
خود دہلی میں بھی اپنی کوٹھی میں گرے تھے۔ ہوا یہ کہ نئے نئے آئے تھے اور کوٹھی
کی اور پنج نیچے سے اچھی طرح واقف نہ تھے۔ رات کو کوئی نو بجے چاہا کہ اُس رات حرمین
میں جائیں۔ چمن کی طرف اُن کے خاص کمرے میں زمینہ موجود نہ تھا۔ پاؤں نیچے
بڑھاتے ہی گر پڑے اور بڑی چوٹ آئی۔ اُسی وقت ہم انھیں دریا گنج کے
ایک علاج خانے میں اُٹھائے گئے۔ رات بھر وہاں رہے۔ صبح ہاسپٹل میں
معائنہ ہوا اور گھر لوٹ آئے۔ چوٹ کا علاج چوٹ سے زیادہ دردناک ہوتا ہے
مگر مولانا نے بڑے جوش سے تکلیفیں برداشت کیں اور اُن تک نہ کی۔

مولانا کے بار بار گر پڑنے کا سبب یہ تھا کہ ورزش سے بے نیازی نے اوپر کا دھڑ بھاری کر دیا تھا اور ٹانگیں لاغر ہو کر بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ بارہا ضد کی گئی کہ چلیں پھریں، مگر دو چار دن کے بعد پھر بیٹھ جاتے۔ بہتے اور کہتے "مولوی صاحب، آدمی کو اتنا بھی محنتی نہیں ہونا چاہیے!" آخر دنیا سے رخصتی بھی گر پڑنے ہی سے ہوئی۔

۱۵۔ فروری کو جامع مسجد دہلی کے میدان میں اردو کا نفرنس منعقد ہوئی۔ پنڈت ہرنے افتتاح کیا۔ مولانا بھی تشریف لگاتے، میں دورِ مجمعِ عام میں بیٹھا تھا۔ وضع یہ نہیں تھی کہ مولانا کے ساتھ لگا لگا پھروں اور یہ وضع مولانا کو پسند تھی۔ اس کا نفرنس میں مولانا کی تقریر، آخری تقریر ثابت ہوئی۔ پنڈت ہرنے جب تقریر کر رہے تھے، تو مولانا کے کندھوں میں جنبش ہو رہی تھی اور میں سا بے بیٹھے ہوئے ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ دیکھئے بے چینی۔ خود تقریر کے لئے پُر تول رہے ہیں۔ معلوم نہ تھا کہ جنت میں جانے کے لئے پُر تول رہے ہیں!

بے ہوشی

۱۶۔ فروری کی صبح، فصل خانے تشریف لے گئے۔ ناکاہ فابج کا حطہ ہوا اور وہیں گر گئے، مگر مجھے خبر نہ تھی۔ رات کو سکریٹری صاحب نے فون پر اطلاع دی اور یہ بھی کہا کہ بے ہوش ہیں۔ فوراً کوٹھی پہنچا۔ ہر چند اصرار کیا گیا کہ چل کر دیکھ لو، مگر میں مولانا کو اس حال میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بیماری کی مکمل تفصیلات، اجزاء و میں آچکی ہیں۔ مجھے کچھ لکھنا نہیں

لیکن یہ بات غلط مشہور ہو گئی ہے کہ ہوش بھی آ گیا تھا۔ بولے بھی تھے، اور پنڈت جی کو خدا حافظ کہا تھا۔ مگر نے کے بعد ہوش آیا ہی نہیں کبھی کبھی کراہتے تو تھے، مگر بولے قطعاً نہیں۔ یہ میں نے اُن کے ایک خادم خاص سے سنا ہے! میرے لئے بڑی مشکل تھی۔ ریڈیو کے عربی پروگرام کی فکر تھی۔ مولانا کے بارے میں پورے ایک ہفتہ کا پروگرام ٹھیک رکھنا تھا۔ اب کبھی مولانا کی کوٹھی پر ہوں، کبھی ریڈیو آفس میں، کبھی اپنے گھر پر، کوٹھی کا فون اس قدر مشغول تھا کہ میں اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ اور محبوبہؓ اپنی قیام گاہ جانا پڑتا تھا۔

عجیب بات یہ ہوئی کہ اُس جاڑے میں بھی رات بھر پسینوں پر پسینے چھوٹنے لگے۔ کئی کئی دفعہ کپڑے بدلتا، مگر تر ہو جاتے۔ آخری رات بہت دیر تک کوٹھی پر رہا اور جب ڈاکٹر بدھان چند رائے نے معائنے کے بعد بتایا کہ حالت قابل اطمینان ہے، تو میں ریڈیو کو ہدایات دینے کے لئے اپنی قیام گاہ واپس آیا۔ ابھی تک یقین تھا کہ سب خیریت رہے گی، مگر ریڈیو میں تاکید کردہ کہ کوئی خبر ملے تو اطلاع دینا۔

سودا و بیچے ریڈیو سے فون آیا کہ اُن ہونی ہو گئی! سکتے مین پڑ گیا، پسینے سے شرابور کوٹھی پہنچا۔ خود کوٹھی رو رہی تھی۔ لوگ کمرے میں زبردستی گھسیٹ لے گئے۔ آخری دیدار تھا۔ پلنگ پر چت بے خبر سو رہے، تھے دل پکاراٹھا۔ ————— ”مولانا!“ وہاں جواب کہاں؟ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی پرچھائیں پھیلی ہوئی تھی۔

افسوس! —————

کوئی نالائ کوئی گریاں، کوئی بسمل ہو گیا اُس کے اُٹھتے ہی دگرگوں رنگِ محفل ہو گیا
(مولانا آزاد)

دوست کہتے ہیں، کب تک روؤ گے؟ مگر دوستو! :
تھمتے تھمتے تھمتیں گے آنسو روتا ہے کچھ ہنسی نہیں ہے
مولانا چلے گئے، تو دہلی میں میرا رہنا بھی بے معنی ہو گیا، اور میں سب کچھ
چھوڑ کر نکل بھاگا :

جب سیکڑہ ٹھینا تو پھر اب کیا جگہ کی قید؟ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ ہو

مولانا کا "مزار"

دہلی میں مولانا کی قبر پر جو کچھ ہوتے دیکھا ہے، اُس سے تکلیف بھی ہے اور
اندیشہ بھی کہ لوگ کہیں مولانا کی قبر کو بھی "مزار" اور بدعات و خرافات کا
مرکز نہ بنادیں۔ چڑھاوے چڑھانے لگیں۔ نذرین گزارنے لگیں منڈیتیں لگیں۔
عرس کرنے لگیں۔ طبلے کی تھاپ پر تو الیاں ہونے لگیں۔

مسلمانوں کے ہاتھوں مولانا کو زندگی میں بڑے بڑے دکھ جھیلنا پڑے۔
اب مولانا ہم میں موجود نہیں ہیں، اور خدا مسلمانوں کو معاف نہیں کرے گا
اگر قبر پر بدعتیں جاری کر کے مولانا کی روح پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ مولانا،
عمر بھر قبر پرستی اور متعلقہ بدعات کے سخت مخالف رہے، لہذا اُن کی قبر کو
ان اعمالِ سیئہ سے بچانا چاہیے۔

نجدیوں نے جب حجاز پر قبضہ کیا۔ قبروں پر کی عمارتیں ڈھا دیں اور بدعتی اہل اہل سے لوگوں کو روکا، تو ہندوستان کے قبوری مسلمانوں نے بڑا اودھلا چھایا تھا۔ فرنگی محل (کھنڈ) اس ہیجان کی قیادت کر رہا تھا۔ اس بارے میں مرحوم و مغفور مولانا عبدالباری اور مدرسہ فرنگی محل کے پرنسپل نے قبروں پر کی عمارتوں اور بدعتوں کی تائید میں مضامین لکھے تھے۔ مولانا آزاد صاحب نے ان حضرات کی تردید میں تیز و تند مضامین تحریر کئے اور وہ اخباروں میں میرے نام سے شائع ہوئے۔ میں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی کی تحریر اپنی طرف منسوب کروں۔ اس موقع پر بھی سخت انکار کیا، مگر مولانا کے سامنے میری کچھ نہ چلی اور اس شرط سے میں راضی ہو گیا کہ جو کوئی ان مضامین کا تذکرہ کرے گا، اُس سے کہہ دوں گا کہ مضامین میرے نہیں، مولانا کے ہیں۔ مضامین چھپ رہے تھے کہ کانپور میں کانگریس، خلافت کمیٹی اور جمعیت علماء کے اجلاس ہوئے اور سب کو معلوم ہو گیا مضمون کا مصنف کون ہے۔

یہ سلسلہ مضامین میرے پاس محفوظ نہیں رہا، لیکن خوش قسمتی سے ایک مضمون کا بڑا حصہ خود مولانا کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذوں میں بچ گیا ہے اُسے یہاں نقل کرتا ہوں۔ مسلمان غور کریں کہ قبروں سے متعلق بدعات کو مولانا کس قدر نفرت سے دیکھتے تھے

فتنہ قبور پر مولانا کا مضمون

مولانا لکھتے ہیں :-

حقیقت حال یہ ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا، تو دنیا شرک اور بت پرستی

غرق تھی اور من جملہ اقسام شرک کے ایک بڑی ہلک قسم بیعتی کہ بزرگ اور
 مقدس انسانوں کی محبت و احترام کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں
 نے اُن کی اور اُن کے آثار کی پرستش شروع کر دی تھی۔ کتنی ہی
 قوموں میں بہت پرستی کا دروازہ اسی آثار پرستی سے کھلا، ابتدا
 میں یہ ہوا کہ بزرگ اور مقدس انسان نے دنیا سے انتقال کیا۔
 اُس کی محبت و ارادت کی وجہ سے اُس کی یا اُس کے اُمتا و
 تبرکات کی لوگوں نے عزت و عظمت کرنا شروع کر دی، عزت نے
 کچھ دنوں کے بعد اجلال و تعظیم کی شکل اختیار کی۔ اجلال و تعظیم
 پرستش و تعبد کا ذریعہ بن گئی۔ جیسا کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ
 بن عباس نے سورہ نوح کی تفسیر میں بند صحیح فرمایا: انسانی پرستش کا
 اولین دروازہ یہی معاملہ ہے۔ اسلام دین آخری تھا، اِس لئے وہ تمام
 راہوں کو قطعاً بند کر دینا چاہتا تھا، جو آگے چل کر شرک کا ذریعہ
 بن سکتی ہیں، اسی لئے اُس نے اِس طرح کی تمام باتیں روک دیں
 اور صرف روکی ہی نہیں بلکہ اُن کے منع میں اِس قدر شدت اہتمام
 کیا کہ جس بات میں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ مشابہت یا وجہ اشتباہ پائی،
 اُس کا فوراً سَدَّ اللہ رِجَہ السدا کر دیا۔

یورپی تفصیل اِس کی اُس وقت آئے گی جب علوم و تحقیقات فریضہ محل
 کے نظارہ و تماشا کے بعد اصل موضوع پر فرسیت التفات ملے گی۔ یہاں
 صرف اِس قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چونکہ بزرگوں کے آثار کی

محبت و تعظیم کا افراط بھی مجملہ ذرائع شرک و تقبیذ غیر اللہ تھا۔ اس لئے
اسلام نے اُس کی روک میں بھی اہتمام ملین کیا، اور اوائل میں مسلمانوں نے
بوجہ قربِ جبرِ جاہلیت جب کبھی کوئی ایسی بات کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اُس پر سخت غضب ناک ہوئے اور بلا استثنا یہی حال خلفائے راشدین
اور ہمد صحابہ کا رہا۔

لیکن چونکہ یہ معاملہ نہایت نازک تھا۔ محبوب و مطاع کی محبت و
تعظیم اور مبغوض و مطرود سے بغض و استکراہ طبعیت انسانی کا قدرتی
مقتضی ہے اور نوعِ انسانی کے لئے راہِ عمل کی سب سے بڑی آزمائش اسی
میں ہے کہ فطری امیال و جذبات میں عدل و اعتدال ملحوظ رکھا جائے
نیز چونکہ اسلام سے پیشتر تمام قومیں انبیاء و اکابر کے قبور و آثار کو پرستش گاہ
بنا چکی تھیں اور سداً بعد نسل اس بات کی عادت و افعت طبع میں اسخ
ہو چکی تھی۔ اس لئے اگرچہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلعم نے اپنی معجزانہ قوتِ اصلاح و
انقلاب سے توحیدِ کامل اور دین اللہ الحاصل پر لوگوں کو مستقیم کر دیا تھا،
تاہم بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جذباتِ عقیدت و محبت سے
بے اختیار مبہور کر کوئی ایسی بات کر بیٹھتے تھے جس سے بزرگوں کے آثار و منوبات
کو زیارت گاہ بنانے کی راہ کھبی نہ کھبی نکل سکتی تھی یا حدِ شرع سے متجاوز
تعظیم و اجلالِ موصیل الی الشریک کے ظہور کا اُس میں امکان تھا، لیکن
ہمد صحابہ میں اسلام کی روحِ علم و عمل پیر مردہ نہیں ہوئی تھی اور اُس کا
سلطان و نفوذ دلوں پر حاوی تھا، اس لئے عامۃ الناس کے جذبات کجا

مضبوط وحدود شرع سے متجاوز نہیں ہو سکتے تھے اور جب کبھی کوئی ایسی بات کسی سے سرزد ہوتی تھی، تو فوراً امور فوراً اس کی روک تھام کر دیتے تھے۔ عوام کے یہ جذبات تعظیم و اجلال ہر حال میں قابلِ رد و منہ نہیں ہوتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات کی جاتی جو فی نفسہ توحید شرع سے متجاوز نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس کا امکان تھا کہ آگے چل کر یہی بات، حد شرع سے متجاوز تعظیم و اجلال کا ذریعہ بن جائے اور صحابہ کو معلوم تھا کہ گزشتہ اقوام خصوصاً اہل کتاب کے بتلا شرک ہونے کی راہ بھی ابتدا میں ایسی ہی باتوں سے کھلی تھی، اس لئے وہ فوراً چونک اٹھتے اور ایسی باتوں کو بھی بڑے زور و اصرار سے روک دیتے تھے۔

من جملہ اس طرح کے واقعات کے وہ دو واقعے بھی ہیں، جن کا کچھ عجب طرح کی تحریف و تحنیط کے ساتھ مولانا نے ذکر کیا ہے۔ پہلا واقعہ شجر بیعت رضوان کا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے بیعت جہادی، تو وہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ اسی لئے وہ بیعت، درخت والی بیعت کے نام سے اس وقت مشہور ہو گئی تھی۔ سورہ فتح میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کَذَّبُوا رِضْوَانَ اللَّهِ عَنِ الْإِذْنِ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ سَوْفَ رَاضٍ بِمَا حَبَبَكَ وَهٖ اَبَدٌ مِّنْ رِّضْوَانٍ اِنَّكَ لَفِيْ رِضْوَانٍ مِّنْهُ

عہ مولانا عبدالباری فرنگی صلی مرحوم

یہ درخت حضرت عمر کی خلافت تک موجود تھا۔ لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے قیام و بیعت کی وجہ سے اس جگہ کو تبرک سمجھنے لگے ہیں اور بہ نیت تبرک اس کا قصد کرتے اور اس کے نیچے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے حکم دیا کہ اسے جڑ سے کٹوا کر پھینک دیا جائے تاکہ اس کا اور اس جگہ کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، چنانچہ امام احمد اور طبرانی نے عیسیٰ بن یونس سے روایت کی ہے کہ افرع عمر بقطع الشجرة التي بویع تحتها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقطعھا للکفر الناس کاوا یدھبون فیصلون تحتھا تخاف علیہم الفتنۃ یعنی حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ درخت اکھاڑ دیا جائے، جس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ کیونکہ لوگ وہاں جانے لگتے اور اس کے نیچے نماز پڑھتے تھے، پس انھیں فتنہ کا خوف ہوا، اس لئے اسے کٹوا دیا۔ (انتہی) اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے ہے کہ اس وقت کے باقی نہ رکھنے میں یہ مصیبت تھی کہ آگے چل کر مسلمانوں کے لئے فتنے کا موجب نہ ہو جائے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتساب کی وجہ سے لوگ اس کی تعظیم و احوال نہ شروع کر دیں۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ

(۱) بیعت رضوان والا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی عظیم الشان واقعہ تھا۔ یہ درخت اس واقعہ کی یادگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس درخت کا ذکر کیا تھا اور اس طرح قیامت تک کے لئے اس کا تذکار

تاہم جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ اس انتساب کی وجہ سے اُس نے عوام کی نظروں میں خصوصیت حاصل کر لی ہے اور لوگ تبرک کے خیال سے اُس کے نیچے کتے اور اس کا قصد کرتے ہیں، تو اُسے کٹوا دیا اور تمام مجمع صحابہ نے اُس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور جیسا کہ اصول میں طے پا چکا ہے اس سے صحابہ کا اس عمل پر اجماع تقریر کا ثابت ہو گیا، کیونکہ صحابہ کا زمانہ، بعد کا زمانہ فنا نہ تھا جب کہ مسالین امر قوت و استبداد سے اپنی باتیں منوالیتے تھے اور علمائے دنیا خاموشی سے بکھٹے وہ کوئی غلط عمل خاموشی کے ساتھ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔

(۲) اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ اس باب میں شرفاً جو حالت عقد و دش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مقامات کی زیارت کا لوگ قصد تمام کرنے لگیں۔ قصد و اہتمام سے مقصود یہ ہے کہ مقدس انتساب کی وجہ سے اُسے ایک مقدس مقام یقین کر کے خاص اُس کی زیارت کے لئے لوگ جائیں گے سمجھیں کہ اس سے اُنھیں ثواب اور برکت حاصل ہوگی، لیکن اگر اس حد تک معاطہ نہیں پہنچا ہے اور لوگ ایک مقام کو محض ایک یادگار کی حیثیت سے پہنچا ہیں اور اس پہچان کی وجہ سے اُن میں مصاحب یادگار کی محبت و عزت کے جذبہ بھی حرکت میں آتے ہیں، اور جب کبھی اُس پر گزر رہو جائے تو اُسے دیکھتے اور اُس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس حد تک کوئی معنائفہ نہیں۔ شریعت ایسی یادگاروں کی مخالفت نہیں ہے۔ چنانچہ آگے چل کر واضح ہو گا کہ یہ درخت اس نسبت سے برسوں تک معروف رہا، مگر صحابہ کو کٹوانے پر توجہ نہ ہوئی، کیونکہ عظیم تبرک کا معاطہ حد اعتدال سے متجاوز نہیں ہوا تھا، لیکن جوں ہی

مجاوز ہوا، فوراً حضرت عمرؓ چلے اور حکم دیا جڑ سے کٹوا کر زمین اس طرح صاف کر دو کہ آئندہ یہ جگہ لوگوں کو ڈھونڈے نہ ملے۔

رسولؐ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ معاملہ شریعت کی نظر میں کس درجہ اہم ہے؟ اور فداغ دوسرائی کے انداز میں صحابہ کرام کو، کہ اسرارِ شرع کے محرم راز تھے، کس درجہ اہتمامِ بلیغ تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ اُس وقت اُن بدعہ و رسوم کا مسلمانوں کو دہم و گمان بھی نہیں گزرا تھا جو بعد کو غیرِ قوم کے اختلاط و اتباع سے اُن میں پھیلے لوگوں نے اُس درخت کے پاس کوئی عمارت یا گنبد نہیں بنایا تھا۔ اُن حضرت کے بیٹھنے کی جگہ گھیر کر اُسے سنگِ مرمر سے نہیں پاٹ دیا تھا۔ چاندی کا کوئی کٹہرا نہ تھا۔ زر کار اور نقش چادر وہاں نہیں ڈالی گئی تھی۔ پھول نہیں چڑھا جاتے تھے۔ گلاب سے دھو کر اُس کا پانی بطور تبرک کے نہیں بٹاتا تھا۔ جھاڑ فانوس اور بخور دینا وہاں نہ تھیں۔ لوگ اُس سے بوسہ نہیں دیتے تھے۔ حجتِ شہری کر کے واپس نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ باندھ کر قعد و ابھال اور شروع و خضوع کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ایک عبارتِ ہی اور معبد کی طرح وہاں سرو سامان درست نہیں کیا تھا۔ پھر ان سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اپنی تکلیفوں اور احتیاجوں میں اُس کی منتیں نہیں مانا کرتے تھے۔ چڑھا دے اور زندہ لانے نہیں چڑھاتے تھے۔ کوئی خاص دن اُس کی عیادت کا مقرر کر کے (جسے اصطلاحِ رسولؐ میں عید نہ کہا گیا ہے) وہاں مثیلِ موسمِ حج کے اجتماع نہیں ہوتا تھا اور لوگ اپنے حوارج کی طلب نہیں کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک عظیم واقعہ اور ایک عظیم و مقدس انسان کی یادگار سمجھ کر لوگ بہ نیت تبرک و ثواب اس کا تعصُّد کرتے

اور وہاں جا کر بجائے بکریں اور غنم اور خرافات کے نماز پڑھتے، جو افضل العباد اور اعمال ہے۔ لیکن چونکہ اس بات میں بھی اُس کے تیار ت گاہ بن جانے کا ایک دروازہ کھلتا تھا، اور ایسے مقامات کا خصوصیت کے ساتھ قصد و اہتمام کرنا ہی ہر طرح کی خرابیوں کی بنیاد بنتا، اس لئے صحابہ کرام نے سداً للذریعہ فوراً اُس کا السداد کر دیا۔ پھر خدا را وہ دل جن پر تعلید آباؤ اور الفت رسوم نے ابھی اس درجہ قبضہ نہیں کیا ہے کہ نورایان و شرع بخوبی محبوب ہو جائے، انصاف کریں اگر کج صحابہ کرام وہ تمام باتیں دیکھتے، جو یادگاروں اور قبروں پر کی جا رہی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا اور وہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کا بٹھا گوارا کر سکتے؟ یہاں یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ جو بُرائی جس درجہ قوی و عام ہوتی ہے اتنی ہی قوت و شدت کے ساتھ اُس کا دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے۔ جو اُن کے اصلاح و انسداد میں شارع کے تمام احکام و اعمال میں یہ اصل عظیم نظر آئے گی۔ چونکہ محبت اور تعظیم کا معاملہ انسانی قلب کے لئے ہنرستانِ نادک واقعہ ہمارا ہے اور کوئی قوم راہ توحید و دین الخالص سے نہیں بھٹکتی، مگر محبت تعظیم کی بے اعتدالی سے، اس لئے اسلام اور شارع اسلام نے اُس کے انسداد کے لئے بھی کمال شدت و اہتمام کیا اور ایک چھوٹا سا سوراخ بھی کہیں کھلا نظر آیا تو فوراً اُسے بند کیا۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔

(۴) اس معاملے میں اکثر معاملات کی طرح دو چیزوں کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف فائدہ تھا۔ دوسری طرف نقصان تھا۔ فائدہ یہ تھا کہ کسی اچھے دور مقدس معاملے کی یادگار کا باقی رہنا مفید ہے۔ یہ ہمیشہ آنے والی قوموں

کو اس کی یاد دلانا ہے اور ان کے جذبات و عواطف کے لئے جبروت و تذکرہ کا موجب ہوتا ہے۔ یہ درخت تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ کی یادگار تھا، جہاں نے فی الحقیقت مسیح مہ کی راہ کھولی، جو بانی اسلام کی آخری فتح عظیم اور کاروبار دین کی تکمیل تھی۔ ایسی یادگار کا قائم رہنا، اسلامی فتح عظیم کے ایک بنیاد واقعہ کے تذکار کا باقی رکھنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ایک نقصان یعنی لوگوں نے فطرۃً و اعتقاداً و تعظیماً سے اس کی خصوصیت کے ساتھ زیارت شروع کر دی وہاں جانے اور نماز پڑھنے میں غیر معمولی اہتمام کرنے لگے تھے۔ اگر یہ حالت گواہی دیتی جاتی تو ایک بہت بڑے شرعی نقصان یعنی غیر شرعی زیارت گاہ کے بن جانے اور لوگوں کے شرک و بدعت میں مبتلا ہونے کا دروازہ کھل جاتا۔ اب ضروری تھا کہ فائدہ اور نقصان دونوں کو تولا جائے اور دیکھا جائے۔ باقی رکھنے کا فائدہ زیادہ یا نقصان؟ ساتھ ہی اس اصل پر بھی غور کیا جائے کہ اگر کسی معاملے میں فائدہ اور نقصان، دونوں کا پہلو ہو تو رعایت دفع مفسرت کی مقدم ہے یا جلب منفعت کی؟ حضرت عمر اور صحابہ کرام کو، کہ حقائق شرع کے نکتہ شناس تھے اس کا فیصلہ کرنے میں کچھ دشواری پیش نہ آئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس درجے کے رکھنے میں فائدہ سے زیادہ نقصان ہے۔ نیز نقصان کا دفع کرنا فائدے کی تحصیل پر مقدم ہے۔ پس بلاتامل کٹوا دیا۔ ایسے ہی احکام و اعمال سے فقہائے امت نے یہ اصل عظیم مستنبط کی کہ دفع مفسرت، جلب منفعت پر مقدم ہے۔

(۵) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی تعظیم و احترام کا ایسے امور و

جماعات سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا اس باب میں وہ ہونا چاہئے جو خود
 ان کی تعلیم سے قرار دیا گیا ہو اور شریعت نے اس پر ہر تعذیب کی ہو
 نہ کہ وہ ادیان و دسائیس جو بہ اسم احترام اکابرہم نے اپنے
 بھی سے گڑھے ہیں۔ خود کہ مسلمانوں کے لئے اس دنیا میں دامنِ آخرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس و مبارک سے بڑھ کر مستحقِ تعظیم و احترام
 کون وجود ہو سکتا ہے جس کی تعظیم خدا نے ہر مسلمان پر حکم و تحریر و توفیق فرمائی
 فرض کر دی ہے، اور جن کی بے احترامی کا ارادہ کرنا بھی ایک مسلمان کے لئے
 بدترین کفر ہے۔ پھر اس پر بھی خود کہ وہ صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین
 بڑھ کر اس وجودِ اقدس کی تعظیم کرنے والی اور کون سی جماعت محض
 وجہ الارض ہو سکتی ہے؟ انھی حضراتِ عظام و افاضہ مشہور رہے کہ ان کی آوا
 زِ طبعی طور پر ادب و پختگی تھی۔ بات کرتے تو معلوم ہوتا پیکار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ
 ایسا ہوا کہ خود آنحضرت کے حضورِ جہنم کو بات کر بیٹھے۔ ایک روایت کے بموجب
 اس رنجِ صوت میں حضرت ابو بکر بھی شریک تھے۔ اس پر سورۃ حجرات کی
 یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبئی ولا تجھروا لہ
 کجہلکم بعنیکم لعلنا ان تجھطوا لکم لکم انما لکم انما رادی کہتے ہیں جس دن یہ آیت
 اتری، اس کے بعد سے حضرت عمر کا یہ حال ہو گیا کہ آنحضرت کے حضور میں بات
 کرتے تو اس قدر ماتہت اور نرمی سے گویا کوئی ناز کی بات کان میں کہی جا رہی
 صحیح بخاری میں بروایت ابن ابی ملیکہ ہے اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 حدثہ کمافی السرا ولم یسمعہ حتی یستفہمہ آنحضرت کے

وصال فرمنے کے بعد بھی آپ کا یہ حال تھا کہ مسجد نبوی میں جلتے تو قبر مطہر کے قرب کی وجہ سے سبب کمال تعظیم و ادب منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی آدمی کو دہاں پکار کر بات کرتے دیکھتے تو سخت غضب ناک ہوتے اور فرماتے توفعون اصواتکم فی مسجد رسول اللہ؟

بایں ہمہ انہی حضرت عمرؓ نے جب دیکھا کہ اس تاریخی درخت کی لوگوں نے بالقصد و اہتمام زیارت کرنی شروع کر دی ہے اور بہ نیت تبرک و ہلال جاکر نماز پڑھتے ہیں تو انھوں نے اس بات کی ذرا بھی پروا نہ کی کہ یہ درخت اُس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے اور اُس کی ٹہنیوں اور پتیوں کے نیچے وہ ایک مرتبہ جلوس فرما ہو چکے ہیں اور اس لئے اُس کا اٹھاڑ پھینکنا اُن کی نسبت کی ہے استراحتی ہوگی، بلکہ بلاتامل اٹھاڑ ڈالنے کا حکم دے دیا اور تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا ادب و احترام کے خلاف نہیں ہے بلکہ ادب و احترام کا عین مقتضا ہے۔ بزرگوں کی سچی تعظیم یہ نہیں ہے کہ اُن کی یا اُن منوبات کی پرستش کی جائے یا ایسی باتیں کی جائیں جو پرستش کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایسا کرنا تعظیم کی جگہ بے احترامی ہے، اور اس کا ازالہ مقتضائے تعظیم و محبت ہے۔ اُس کا ارتقا۔ خود آنحضرتؐ نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ وغیرہم انبیاء کرام کے مجسمے خانہ کعبہ میں توڑے اور حضرت علیؑ علیہ السلام کے دست مبارک سے تڑوائے۔ یہ اُن انبیاء کی تعظیم تھی۔ بے احترامی نہ تھی۔

پھر حجب خود حضرت سرور عالم و خنشاہ کو نین کی نسبت حضرت عمر اور صحابہ کے لئے مانع ازالہ نہ ہوئی تو بتلاؤ ان سے بڑھ کر مسلمانوں کے لئے کون ہے اور کس کی نسبت اور یادگاریں ہو سکتی ہیں؟

(۶) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مقام اور چیز کی نسبت ایسا خطہ لایا ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ اسے اس طرح معدوم کر دیا جائے کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے اور آگے چل کر اگر گمراہ طبائع اس کا کھوج لگا نا چاہیں اور زیارت گاہ بنانی چاہیں، تو اس کا کوئی موقع باقی نہ رہے، چنانچہ حضرت عمر اگرچہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ لوگوں کو روک دیں یا اور کوئی ایسی بات روک تمام کی مع بقائے شجر کر دیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ جڑ سے اکھڑا کر زمین صاف کر دی تاکہ اس موضع اور درخت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی حنوط (مٹی) کی ہوئی نقش کی تدفین میں کیا تھا جبکہ وہ قسطنطنیہ سے ہمارے ہندو مٹی اور کوئی علامت قبر کی باقی نہیں چھوڑی تھی۔

(۷) اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ اگر لوگوں نے کسی ایسی یادگار پر عمارت بنا کر اسے ایک مستحکم اور دائمی زیارت گاہ بنادیا ہوا اور قصد و اہتمام کے ساتھ لوگ اس کی زیارت کرتے ہوں تو بدرجہ اولیٰ اس کا گرا دینا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ درخت کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے لوگوں نے بنیت کو نفیم و اجلال بنایا ہو۔ ایک خود رو چیز تھی جو بیعت رضوان سے نہیں معلوم کتے برس پہلے سے موجود تھی، تاہم اسے اکھڑا دیا گیا۔

پس جب درخت کے ساتھ ایسا کیا، جس کی بنا بنیتِ تعلیم و زیارت نہیں تھی، تو اگر لوگوں نے بالقصد کوئی عمارت اسی غرض سے کھڑی کی ہو، تو اس کا اہتمام تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہوگا، کیونکہ وہ خاص اسی غرض سے بنائی گئی ہے اور اپنی تعمیر ہی میں خلافِ شرع اور موجبِ فتنہ ہے،

لطیف

اس کے بعد مولانا نے سرخی لکھی ہے لطیف اور عجیب ظرافت و طنز سے کام لیا ہے۔ لکھتے ہیں؟

”یہاں ایک لطیف اہل ذوق کے فطن طبع کے لئے رکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مولانا عبدالباقی نے لکھنؤ میں ایک جلسہ امیر ابنِ سعود کے خلاف منعقد کیا تھا اور اس میں اپنی ایک تحریر پڑھوائی تھی۔ اس میں گنبدوں کے لئے لکھتے ہیں ”گنبد مقابر پر سے اتارے جاسکتے ہیں مگر ادب و تعلیم کے ساتھ“

اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ شروع ہو چکا ہے، گنبد اتارنے پر نہیں ہے کیونکہ وہ تو اتارے جاسکتے ہیں، صرف اس بات پر ہے کہ ادب و تعلیم کے ساتھ نہیں اتارے گئے۔ اول تو اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اہتمام عمارت میں ادب و تعلیم کی رعایت سے حضرت کا مقصد کیا ہے؟ اگر عمارت ڈھائی جائے گی، تو ڈھائی ہی جائے گی خواہ کتنا ہی ادب و تعلیم ملحوظ ہو۔ بہر حال یہ تو نہ ہوگا کہ اب چھڑک کے یا پھولوں کی چھڑی چھو کر گرانی جائے۔ بھاؤ ڈرا اور گدلاں ہی جلا تا پڑے گا، اور جو کچھ ہوگا وہ صدمہ و اہتمام اور شکست و تخریب ہوگی۔

تعمیر و ترمیم نہ ہوگی۔ پھر اس اہدام و تخریب میں طریق ادب و تعلیم اور شیوہ بے ادبی و بے احترامی کی تفریق کیونکر کی جائے اور اس کا معیار و ماہر الٰہی کیا ہے؟ مزید برآں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو حضرت عمرؓ نے بیعت رضوان والا درخت جڑ سے کٹوا دیا، تو بقاعدہ جدیدہ فقہیہ فزنگی محل "ادب و تعلیم" کے ساتھ لوگوں نے اس پر بھاؤ ڈال دیا تھا یا بے احترامی کے ساتھ؟ یقیناً یہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حکم دیا ہو کہ باقاعدہ وضو کر کے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اور بخوردانی مسلک کر یا گلاب اور کوثر چھڑکتے ہوئے درخت کاٹا جائے؟

۱ گے چل کر نکلتے ہیں:-

"اب لاحظہ جو حضرت کے علم و ریاضت کا کیا حال ہے؟ ایک ایسے ضا اور قطعی الدلائل واقعہ کو، جو ان کے خلاف از سر تا پا حجت پر محبت اور برہان پر برہان ہے، کس تعجب انگیز حرات و بے باکی کے ساتھ توڑا مڑا جا رہا ہے پھر سچا اس کے کہ خود اس کا جواب دیں، خود ہی اپنے جی سے ایک بات گڑھ کر اور اُسے مسلم المبتوت قرار دے کر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے درخت تو اکھڑا دیا، لیکن آثار کی عمارتیں کیوں نہیں مہدم کر لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ گویا ان کے عہد میں آثار پر عمارات و مساجد زیارات کا ہونا ایک ایسا معلومہ و محقق واقعہ ہے کہ اس کے لئے کسی اثبات کی ضرورت نہیں صرف ہم جیسے قنوطیہ یہ سمجھا دینا باقی رہ گیا ہے کہ انھیں مہدم کیوں نہیں کیا گیا، اس پر خود فکر لیں! سبحانک هذا بعتان عظیم۔

حقیقت یہ ہے کہ شیوہ جہل اور فقدان امتیاز حق و باطل کی حد ہو گئی کہ ایسی صریح غلط بات کھٹکے بندوں نہ صرف بیان کی جا رہی ہے بلکہ اُس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ ہم اہل علم کے ہم استدلال کی غلطی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن یکسر غلط بیانی کے جواب میں بجز اس کے کہ سرپیٹ لیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پہلے خدا را یہ تو ثابت کر دیجئے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کاشتر مبرکہ پر عمارتیں اور مسجدیں بنائی گئی تھیں اور لوگ بالخصوص داہتمام اُن کی زیارت کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہم سے سوال کیجئے گا کہ حضرت عمر نے کیوں نہیں گرائیں؟ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایسی عمارتیں تھیں ہی نہیں، تو گراتے کسے؟ پڑا کو گراتے؟ عمارت کا اس نیت سے تو گرا نا بہت بڑی بات ہے، اس کا تو صحابہ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا تھا۔ اُنھوں نے تو یہ نہ گوارا نہیں کیا کہ ایک درخت کا وجود بھی باقی رہے جو اس نیت سے اُلکایا نہیں گیا تھا بلکہ پہلے موجود تھا اور صرف یہ ہوا تھا کہ بوجہ ایک مقدس انتساب کے عوام اُس کے نیچے خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تھے۔ جب یہ صاف اور واضح عمل صحابہ کا موجود ہے تو اب دنیا کی کس سمجھ بوجھ میں اس سے ایسی استیسا کا انہدام و انسداد ثابت نہیں ہوتا اور یہ حال باقی رہ جاتا ہے کہ بھلا حضرت عمر نے ایسی چیزیں باقی کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کیا عقل و بصیرت کا قتل عام ہے۔ آخر کوئی بتلائے اُنھوں نے باقی کہاں چھوڑیں؟ ایک درخت سے اس طرح کا کھٹکا ہوا تھا اُسے

بڑے اٹھڑا پھنکوا یا۔ خدار اے عقیدین اور مریدین مولانا صاحب
انصاف کریں کہ ایسے جہل و کوری کے ساتھ انسان کیا کرے؟ کپڑے
پھاڑ ڈالے یا درودیوار سے سر ٹکرائے؟

اگر مولانا صاحب کا طریق اثبات و استدلال یہی ہے تو پھر شریعت
کا خدا حافظ اور علم و عقل کو ہمیشہ کسے الوداع!

چشم اگر این است! ابرو این، و ناز و عشوہ این
الفراق لے ہوش و تقوے، الوداع لے عقل و دین!

اگر چند دن تک اور سلسلہ بحث و تحریر جاری رہا تو عجب نہیں
کل کو مولانا یہ کمال ثقاہت و سنجیدگی ہم سے یہ سوال بھی کر بیٹھیں کہ
کیوں جناب اگر آثار و مقابر پر چسپاں کرنا، چادریں چڑھانا، گلاب
فصل دینا، سالانہ عرس کرنا، عرس میں ڈھولک اور سازنگی کے ساتھ
قوالوں خصوصاً محلہ فرنچی محل کے زنانوں اور امارہ دو متشہین کا کنگھی
چوٹی اور سرمہ کا جل سے آراستہ اور گلبدن اور بنارس سے پیرستہ
ہو کر حاضر ہونا اور تھڑک تھڑک کر اور منٹک منٹک کر گانا اور میرا
عالم تو اجد و ترائف میں آکر اپنا عمامہ سپاہ برتر عطا کرو دینا
مستحق و مشروع نہیں ہے، جو میں بحمد اللہ ہر سال کیا کرتا ہوں
تو حضرت عمرؓ نے باوجود اپنے تشدد کے کیوں یہ تمام اعمال سنوڑے
ماثورہ اپنے عہد میں بند نہیں کر دیتے، فرمائیے اگر ایسا ہوا تو
پھر ہم بد بختوں کے پاس جواب کیا ہو گا؟ بجز اس کے کہ اپنا سر

۴۶۶
 پیٹالین اور بن پرے تو کسی گونے میں جا کر اسلام اور مسلمانوں کے
 مصائب پر ماتم کریں۔ ہکینا علی الذنوب ومانا فاکن
 نبکی علی الاسلام!

لمتل هذا یدوب القلب من مکد

ان کان فی القلب اسلام وایمان!

مولانا ملیح آبادی لی

دیگر تصنیف و تالیفات

(۸) حسین دینرید	(۱) رحلت مصطفیٰ
(۹) رحلت خلفائے راشدین	(۲) محمد صلعم
(۱۰) بیان القرآن	(۳) فتوح الشام
(۱۱) العلم والعلماؤ	(۴) صراط مستقیم
(۱۲) نہج البلاغہ	(۵) وحی محمدی
(۱۳) سراپائے حبیب	(۶) شہیدِ کربلا
(۱۴) گمراہ صوفی	(۷) شہادتِ حسین

(۱۵) کرامات

مولانا یحییٰ آبادی کئی

دیگر تصنیف و تالیفات

(۱۶) آزاد کی کہانی خودآزاد کی زبانی (۲۳) سیف بن ذی یمن

(۱۷) منتخب افسانے (۲۴) محبت

(۱۸) آپ بیتی (۲۵) بلتازار

(۱۹) کمال آباد ترک (۲۶) ابن سراج

(۲۰) راسپوٹین (۲۷) سلاطین کی داستان محبت

(۲۱) سلطانی محلوں کے راز (۲۸) باب کا قاتل

(۲۲) ترکی افسانے (۲۹) انسانیت موت کے دروازے پر

دیگرہ وغیرہ

